

جامعة الأزهر
كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة
الدراسات العليا

ننتقاء الحدين

د / عمر بن عبد العزيز قريشى

رقم الإيداع ٢٠٠٠/٧٨٥٠

حنون للطباعة

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى :

﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ كَفِيرٌ﴾

صدق الله العظيم

آل عمران : ١٩

وقال تعالى :

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَلَهُ فِي الْأُخْرَىٰ مِنْ

الْخَاسِرِينَ﴾

" صدق الله العظيم "

آل عمران : ٨٥

المقدمة :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فلما كان موضوع معرفة الدين ونشأته، والتفرقة بين حقه وباطله من الأهمية بمكان، وكانت الكتب التى تناولت هذا الموضوع قد تناولته بصعوبة بالغة، أو فلسفة معقدة، أو كان ذلك نقلاً عن كتابات المستشرقين، ومن هنا نحاولهم.

فإنى استعنت بالله تعالى فى أن أكتب كتاباً ميسراً فى هذا الموضوع، ليكون زاداً لطالب العلم، يتبلغ به مقصوده — ويرجع إليه فى بيان ما غمض عليه فى غيره.

سيما وأنى قررت كتاب ((الدين)) للدكتور محمد عبدالله دراز، فى مادة تاريخ الأديان، على طلبة الدراسات العليا، ومع ذلك فإنهم قد شكوا من صعوبة الكتاب وتعمق أسلوبه، وأنهم يصعب عليهم فهم مادة الكتاب، أو جل مادته على الرغم من أنه من المفروض أن يكون طالب الدراسات العليا قد قطع شوطاً فى العلم يجعله يذلل الصعب ويدرك المأرب، ولكن !!

ولذلك فتيسيراً على هؤلاء الطلاب، وعلى غيرهم من باب أولى، كانت هذه المحاولة المتواضعة. وعلى عجلة — فى وضع أو تأليف ذلك الكتاب، والذى هو بعنوان ((نشأة الدين)) وقد تناولت فى التمهيد أهمية دراسة الأديان. وعرض سريع لتاريخ علم الأديان، وفى :

﴿ب﴾

الفصل الأول : الدين ومرادفاته حيث معنى الدين لغة واصطلاحاً، وعناصر الدين، ووحدة الدين، والفرق بين الدين الوضعي والدين السماوي، والفرق بين الملة والنحلة والشرعة والمناهج.

وفى الفصل الثانى : الدين حقائق ومسلمات، حيث بيان : هل هو دين واحد، أم هو أديان متعددة؟ وموقف الإسلام من الأديان الأخرى، وأهم عوامل الإتحراف عن الدين الصحيح، وما هى ضرورة الدين، وبيان أن الإسلام دين الفطرة والعقل، وهكذا يحدث التاريخ. والحديث عن أقدمية الدين، ومن أول نبي وأول رسول.

وفى الفصل الثالث : وقفة حول نشأة العقيدة الإلهية والرد على من قال بتطور العقيدة.

وفى الفصل الرابع : نبذة تاريخية عن أهم الرسالات السماوية كاليهودية والمسيحية

وفى الفصل الخامس : نظرة إجمالية لبعض الأديان الوضعية مثل الديانة المصرية القديمة وأديان الهند والصين واليابان واليونان والرومان

***** ﴿ج﴾

والفرس والبابليين والأشوريين، كل ذلك
فى تلخيص وإيجاز، أرجو ألا يكون مخرلاً
بالمقصود.

والله من وراء القصد

عمر بن عبد العزيز

تمهيد :

أهمية دراسة الأديان :

تأتى أهمية دراسة الأديان كمنهج إسلامى فى الدعوة إلى الله تعالى، إذ يركز هذا المنهج فى دعوة غير المسلمين إلى الإسلام على الجدل بالتي هى أحسن كما قال تعالى : ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هى أحسن﴾ (١)

ولا يستطيع الداعية الناجح أن يدعو غير المسلمين بالتي هى أحسن إلا إذا درس ما عندهم من ديانات، ووقف على الملل والنحل التى يدين بها غير المسلمين حتى يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال، فاذا علم ذلك استطاع أن يدفع الباطل ويرده عن دعوته، وأن يناصر الحق والصواب على المنهج القويم الذى رسمه الله تعالى للدعاة إليه، فى قوله سبحانه وتعالى : ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأنا من إتبعنى.....﴾ (٢)

وتأتى أيضاً أهمية هذه الدراسة على أنها واجب علمى تقتضيه الضرورة الملقاه على عاتق الدعاة إلى الله، إذ بهذه الدراسة يستطيع الداعية أن يزيح الستار عن الرسالات التى تنزلت من قبل الحق تبارك وتعالى خاصة التى أسدل عليها

(١) سورة العنكبوت : ٤٦

(٢) سورة يوسف : ١٠٨

الباطل ستاره حتى ذهب بها، وجاء الناس لأنفسهم بعقائد وتشريعات جديدة تبتعد كل البعد عن دين الله وشرعه.

لذا فيجب على طالب العلم أن يكون على علم بتاريخ الأديان والمذاهب المنتشرة حوله حتى يستطيع أن يقارع غيره - ممن يخالفونه في الدين الحجة بالحق، والبينة بالبينه، والدليل بالدليل، ويستطيع أن يؤمن الأجيال الحاضرة والمقبلة من خطر المبشرين وأن يأمن على دينه مما يحيط به من أخطار وأهوال...

عرض سريع لتاريخ علم الأديان :

كلمة " تاريخ الأديان " كلمة معربة عن لغة الفرنجة. والتسمية بهذا الاسم مستحدثة لم تعرفها أوروبا إلا عند فجر القرن التاسع عشر.

على أن الحديث عن العقائد البشرية هو في جوهره شأن قديم، ومعاصر لاختلاف الناس في مللهم ونحلهم، تتسع مادته حيناً وتضيق حيناً بمقدار تعارف أهل الأديان فيما بينهم، ووقوف بعضهم على مذاهب بعض، كما يختلف طابعهم ووجهتهم، مسيرة لتشعب نزعات الباحثين وأهدافهم.

ولو أننا تتبعنا سلسلة الحديث عن الأديان من عهد الفراعنة، اليونان، الرومان، المسيحية، الإسلام، فالنهضة

الحديثة، لاستطعنا أن نتبين اختلاف صوره فيما بين العصر والعصر، بل ربما بين الفترة والفترة.

فمثلاً (العصر الفرعوني) : لم يصل إلى أيدينا سجل جامع دون فيه قدماء المصريين دياناتهم وأديان غيرهم، ولكن البحوث الأخيرة أثبتت إثباتاً لا يخالطه وهم أن المصريين منذ ألوف السنين قبل ميلاد المسيح عليه السلام بدأوا يسجلون عقائدهم، وعوائدهم، ووقائعهم، وألوان حياتهم، أقوالاً متفرقة، مسطورة في قراطيس البردي، أو منقوشة على جدران المقابر والمعابد، إنهم تركوا إلى جانب ذلك مجموعات عظيمة من التماثيل المنحوتة، والأجساد المحنطة لملوكهم ورؤسائهم ومقدساتهم من الطير والحيوان والأناسى وغيرها.. وكذا صنعوا في شأن الأقاليم التي فتحوها " كبلاد النوبة، سوريا، العراق، وغيرها.. ".

وعلى قدر سعة فتوحهم اتسعت صدورهم لمختلف العقائد، فتركوا لكل إقليم حريته في تقديس ما يشاء، واتخاذ ما يشاء من الرموز الموضعية.

" العصر الإغريقى " : لم يبق الآن مجال للشك فى أن القدامى من علماء اليونان وفلاسفتهم تخرجوا فى مدرسة الحضارات الشرقية والحضارة المصرية بوجه أخص، وليس معنى هذا أن الإغريق كانوا بمثابة أوعية مصمته نقلت علوم

﴿٣٣﴾ *****

الشرق ومعارفه نقلاً حرفياً، فذلك ما لا يستسيغه عقل، ولم يقدّم عليه دليل من صحيح النقل، ولكن المعنى أنهم لم ينشئوا هذه العلوم انشاءً على غير مثال سابق كما ظنّه بعضهم، بل وجدوا مادتها في الشرق فاقتبسوا منها وأفادوا كثيراً.

وإن قدماء اليونان أنفسهم يذهبون إلى الاعتراف بهذه التلمذة إلى القول بأن عظماءهم أمثال فيثاغورث وأفلاطون مدينون بأرقى نظرياتهم إلى المدرسة المصرية، والناقدون المحدثون وإن استبعدوا حصول نقل حرفي لهذه النظريات لم يسعهم إلا التسليم بتبعية هؤلاء الفلاسفة، في الدين والأخلاق، للنظريات المصرية.

وفي حديثهم عن آثارهم ومعاركهم وأخبارهم كانوا يتحدثون عن أسماء آلهتهم وآلهة خصومهم، ووصف القربات والضحايا والتوسلات التي يتوجه بها كل مظلوم أو مكروب إلى إلهه، وذكر ما جرى في زعمهم بين آلهة السماء حيث تتشاور فيما بينها، وحين تتنازع وتتقسم آراؤها في الانتصار لهذا الفريق أو ذاك.. إلى غير ذلك.

ثم تطورت هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر حيوية في تسجيل المعالم الدينية ولكنها كانت تنقسم رواياتهم بالطابع الأسطوري والتمثيلي الذي يستمدّه الكاتب من خياله وأسلوب تفكيره في تحليل الحوادث والنوازل، ثم يلي هذا دور الرحلات

﴿٤٥﴾

للمؤرخين الوصافين، وهذا الدور وإن كان كسابقه لم يفرد فيها للأديان تأليف مستقل حيث كان الحديث عنها يمزج بالأوصاف الإقليمية وغيرها، إلا أن الاعتماد فيه كان على المشاهدات لا على التخيلات، كما أن نطاق البحث فيه كان أوسع فقد شمل ديانات آسيا الصغرى ومصر وبابل وفارس وما يتأخما، وامتاز أيضاً بطابع المقارنة بين معبودات الإغريق ومعبودات غيرهم مقارنة تميل إلى تفضيل وجهة نظر المصريين، وإلى نقد الأخطاء التي كان يقع فيها عامتهم بسبب الاشتراك اللفظي حين يكون الاسم الواحد علماً على إله أزلي، وعلى بطل من أبطال الشر.

ولقد كانت فتوح الاسكندر المقدوني سبباً في انفساح مجال المعرفة لأديان أخرى حيث وصلت جيوش الاسكندر إلى الهند، وإلى جانب هذه الدراسات الوصفية لمختلف الأديان المعروفة، إذ ذاك قامت دراسات نقدية فلسفية تهدف إلى تمحيص حقيقة الدين بوجه عام في ثنايا البحث عن حقائق الأشياء.

العصر الروماني :

في القرن الثاني قبل الميلاد أخضع الرومان الدولة اليونانية سياسياً فأصبحت ولاية تابعة لهم، بعد أن كانوا هم تبعاً لها، والعجب أنه لم يستفد الرومان من الحضارة اليونانية شيئاً

»

يذكر في محيط الأوساط العلمية، والأدبية، لكن كان الفتح الرومانى لبلاد الإغريق سبباً فى اجتلاب بعض آرائهم الشائعة فى العصر. كان هذا الفتح للبلاد الآسيوية والأفريقية سبباً فى نقل بعض مذاهبهما الدينية إلى روما فاشتهرت فيها بعض أسماء المعبودات " ميترا - بعل - إيزيس " وغيرهم...

وكان وصف هذه الديانات الواغلة - مضافة إلى الأديان المحلية - مجالاً لأقلام الكاتبيين الرومان فى القرن الأول قبل الميلاد، فكتب " سيسرون " عن الآراء الفلسفية فى طبيعة الألوهية وكتب " فارون " عن الشعائر والعبادات الرومانية، لا بأسلوب النقد والموازنة والترجيح بل بأسلوب التأويل والتوفيق أو التلفيق بين الآراء المختلفة، أسلوب ينم عن التردد والحيرة وعدم العناية بالبحث الجدى أكثر مما يعبر عن " روح التسامح الدينى " الذى ينسب إلى ذلك العهد، فالتعبير بالتسامح هنا تعبير غير محرر، واستتباط غير موفق من عادة اعتادها بعضهم إذ ذاك، وهى أنهم كانوا لا يلتزمون شعائر دين معين، بل يشتركون فى عبادات متنوعة من ديانات شتى، باعتبارها كلها رموز الحقيقة الواحدة، فهذا المسلك لا يدل على احترام كل متدين لديانة غيره وهو معنى التسامح والإرضاء بل يدل على الانحلال وعدم الركون إلى دين ما.

العصر المسيحي :

وفى منتصف القرن الأول بعد الميلاد : دخلت الدعوة المسيحية إلى أوربا فى صورة دين سماوى جديد، يأبى أن ينتظم فى سلك مع الأديان الوثنية السابقة، ويحاول أن يظهر عليها ويحل محلها، وكان ما كان من احتكاك وصراع وتفاعل وامتزاج بينه وبين تلك الديانات المحلية ثم بينه وبين المذاهب المستحدثة فى عهده، مثل الديانة المانوية التى ظهرت فى القرن الثالث بعد الميلاد، والفلسفة الأفلاطونية الحديثة فى القرن الثالث أيضاً.

وكان ما كان من اضطهادات ومقاومات عنيفة شنها أباطرة الرومان على دعائهم وأتباعه حتى جاء الإمبراطور " قسطنطين " (أول القرن الرابع) فدعا فى أول الأمر إلى المهادنة الدينية العامة.

ثم أعلن المسيحية ديناً رسمياً للدولة، على الصورة التى وضعها المجمع المنعقد بأمره فى نيقية سنة ٣٢٥ ميلادية، وقد كان ألمع اسم فى قائمة المدافعين عن المسيحية، المعارضين للنحل الجديدة المنافسة لها، هو اسم القديس " أوغسطين " وهو أسقف كان قد اعتنق المانوية قبل أن يعتنق المسيحية وله مؤلفاته أشهرها كتاب " المدينة الإلهية " وهو أهمها، وكتاب " الاعترافات " وكتاب " اللطف ".

واستمر هذا الطابع الجدلي للعقائد هجوماً ودفاعاً، هدماً وبناءً، لا بين المسيحية وغيرها فحسب بل بين المذاهب المسيحية أنفسها.. فلم يكن هم الكاتبين تصوير العقائد المختلفة كما هي، بل كان هدف كل كاتب التماس موطن من مواطن الضعف في عقيدة خصمه لابطالها، وإبراز ناحية من نواحي القوة في عقيدته لنصرها ونشرها.

العصر الإسلامي :

ثم ظهر الإسلام في أوائل القرن السابع الميلادي، وما هو إلا أن تمكنت دعوته في سنة ٦٢٢ ميلادية من استئثار نسيم الحرية خارج مكة حتى انتشرت بسرعة البرق، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، ولم يمض قرن واحد حتى سرت في أقطار أوروبا الغربية " أسبانيا وإيطاليا وفرنسا " حاملة معها علوم الإسلام وآدابه وتشريعاته، مضافة إلى علوم اليونان وفلسفتهم، مضافاً إليها ما اكتشفها العرب والمسلمون في رحلاتهم من علوم الشرق وآدابه وما أفادوهم من تجارب جديدة.

ولم يكن بدعاً من الأمر أن يكون الغرب عالمة على العرب في علوم الشرق، وإنما البديع والعجب العجيب أن يكون عالمة عليهم في علوم أوروبا نفسها، وأن يبقى كذلك حقبة مديدة من التاريخ. ولئن كان قد مضى الفتح الروماني دون أن يستفيد

من الأدب اليونانى، ومضى العصر المسيحى فى شغل بالجدل الدينى فإنه لم يفتح الغربيون عيونهم على تلك الكنوز العقلية إلا وهى فى أيدي العرب والمسلمين الذين جاءوهم من وراء البحار فى أوائل القرن الثامن فاتحين فتوح علم وسلم، وعدالة وسماحة " لا فتوح علو وعتو واشباع للغرائز الجامحة واستنزاف للدماء والثروات ".

هناك هرع الناس إليهم من كل صوب ينهلون من معارفهم، وكان اليهود أول الناس انتفاعاً بهذ التلمذة، فأخذوا ينقلون هذه العلوم من العربية إلى العبرية، ثم إلى اللاتينية. إن ما أفاده الغربيون من معارف العرب أنفسهم فى الأدب والشعر والتشريع، والطب، والفلك والتاريخ والطبيعة والكيمياء والجبر والتقويم والترقيم، ومختلف الفنون والصناعات فهو أوسع من أن نلم ببعضه، ولكن الذى يعنينا هنا إنما هو أثر العرب والمسلمين فى علم الأديان الذى نحن بصدده. وإنه لأثر جليل يمتاز بطابعين جديدين لم يسبق إليهم أحد فيما نعلم :

أما أحدهما : فهو أن الحديث عن الأديان بعد أن كان فى العصور السابقة إما مغموراً فى لجة الأحاديث عن شئون الحياة، وإما مدفوعاً فى تيار البحوث النفسية أو الفلسفية أو الجدلية، أو على الأقل محدوداً بحدود العقائد الموضوعية وما

 يشارفها، أصبح فى كتب العرب دراسة وصفية واقعية،
 ومنعزلة عن سائر العلوم والفنون، شاملة لكافة الأديان
 المعروفة فى عهدهم، فكان لهم بذلك فضل السبق فى تدوينه
 علما مستقلا، قبل أن تعرفه أوروبا الحديثة بعشرة قرون.

وأما الآخر - فهو ليس أقل نفاسة من سابقه - فهو أنهم
 فى وصفهم للأديان المختلفة لم يعتمدوا على الأخيلة والظنون،
 ولا على الأخبار المحتملة للصدق والكذب، ولا على العوائد
 والخزعبلات الشائعة فى الطبقات الجاهلة والتى قد تتحرف
 قليلا أو كثيرا عن حقيقة أديانها، ولكنهم كانوا يستمدون
 أوصافهم لكل ديانة من مصادرها الموثوق بها، ويستقونها من
 منابعها الأولى، وهكذا بعد أن اختطوه علما مستقلا، اتخذوا له
 منها علما سليما.

ونحن ذاكرون هنا بعض أسماء المؤلفات العربية
 المشهورة فى هذه المادة على ترتيبها التاريخى :

١- كتاب " جمل المقالات " لأبى الحسن الأشعرى، المتوفى
 سنة ٣٣٠هـ (القرن العاشر الميلادى).

٢- كتاب " المقالات فى أصول الديانات " للمسعودى، المتوفى
 سنة ٣٤٦هـ (القرن العاشر أيضا).

٣- كتاب " الفصل فى الملل والأهواء والنحل " لابن حزم
 الظاهرى، المتوفى سنة ٤٥٦هـ (القرن الحادى عشر).

***** ١٠ *****

نهضة أوروبا الحديثة :

بدأت أوروبا الغربية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر تستيقظ رويداً رويداً، وتتلقت بأنظارها إلى الشرق الذى كان مبعث نورها، فجعلت تبعث إليه البعث من رجال الدين، الفرنسيين والدومينيكانيين، حتى بلغوا فى رحلاتهم بلاد الهند والصين واطلعوا على دياناتها.

وفى القرنين الخامس عشر والسادس عشر وهما أول العصر المسمى بعصر ((البعث)) أو ((النهضة)) انبعثت همتها للاطلاع بنفسها على علوم اليونان وآدابهم وفنونهم القديمة باللغة اليونانية، وكانت باكورة نشاطها فى هذا الشأن تنقيبها عن الآثار الأسطورية وتفسير ما ترمز إليه من عقائد أو حوادث تاريخية.

ولم تلبث أن ظهرت حركة الإصلاح المسيحي ((البروتستانتية)) فى منتصف القرن السادس عشر، فكانت مكملة لجانب من هذه النهضة العلمية فى أوروبا بما مهدت له من دراسات فى اللغة العبرية واللغات السامية الأخرى، بغية التفهم لنصوص التوراه والإنجيل، التى كان رجال الإصلاح يتمسكون بحرفيتها.

ولكنها من جانب آخر أغرقت أوروبا فى حمأة المنازعات والحروب الدينية، التى عوقت حركة إكتشاف

الأقاليم ونشر المسيحية فيها، ولذلك بقى البروتستانت قرنين من الزمان لا يساهمون فى هذه البعوث، وكان الكاثوليك (من أسبان وبرتغال وفرنسيين) هم القائمين إذ ذاك وحدهم بأعبائها.

ثم تتابع الرحالون من الفريقين، وازدادات عنايتهم بالأقطار الجديدة فى آسيا، والأفغانوسية، وأمريكا، ومجاهل أفريقيا.. حتى كان آخر القرن الثامن عشر وهو الوقت الذى نشطت فيه حركة التأليف فى وصف عقائد هؤلاء الأقوام وعوائدهم، فهناك اشترأت العقول إلى السؤال عما كانت عليه ديانة الإنسان الأول، وبذلت محاولات لتحديد ما فى ضوء المقايسة على ديانات هؤلاء " البدائيين " كما بذلت محاولات لاستنباط الطريق الذى سارت فيه الديانات منذ نشأة الإنسان إلى اليوم ومعرفة أسلوب تطورها، أو تولد بعضها عن البعض.

ومنذ ذلك اليوم أصبح علم الأديان ذا شعبتين اثنتين :
شعبة جديدة مبتكرة، وشعبة قديمة نالها شئ من التجديد.

أما الشعبة القديمة المجددة : فهى تلك الدراسات الوصفية، التحليلية، الخاصة بملة ملة، وهى التى يمكن أن تعرفنا نشأة ديانة ما، وحياة مؤسسها، ومقومات عقائدها وعباداتها، وأسباب انتشارها، وألوان تطورها، إلى غير ذلك

من المعانى التى ما فتئت مجالاً لحديث الناس منذ اختلفت
مذاهبهم، وهذه الشعبة هى المشهورة باسم ((تاريخ الأديان))
ولو أنصفت التسمية لكانت ((تواريخ الأديان)).

والتجديد الذى لحقها فى العصور الحديثة يمكن تلخيصه:
أنها توسعت فى مادتها ووسائلها جميعاً، فهى بعد أن كانت
منحصرة فى ما بين البحرين الأبيض والأحمر، أعنى ملتقى
القارات الثلاث، اتسعت الآن رقعتها حتى انتظمت القارات
الخمس، وهى كذلك بعد أن كانت محصورة أو تكاد فى نطاق
الأمم المتمدنة، تناولت الشعوب الهمجية، والأمم البائدة، بل
تناولت إلى التتقيب عما وراء التاريخ المعروف.

وأما الشعبة الجديدة المبتكرة، فهى ضرب من الدراسات
النظرية والاستبطات الكلية، التى تهدف إلى اشباع نهمة العقل
فى التطلع إلى أصول الأشياء ومبادئها العامة، حين تنتشعب
عليه جزئياتها وتفصيلاتها (١)

(١) الدين — بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان — للدكتور محمد عبد الله دراز ص ١ — ١٩

بتصرف ط مطبعة السعادة ١٣٨٩هـ — ١٩٦٩م

الفصل الأول : الدين ومرادفاته

المبحث الأول

معنى الدين لغة وشرعاً

كلمة ((الدين)) فى اللغة لها معان كثيرة، توهم الناظر إليها — لأول مرة — أنها متناقضة، وليس الأمر كذلك، بل — عند التحقيق — تجدها فى غاية الانسجام فيما بينها.

فقد وردت الكلمة بمعنى المُلْك وهو الخدمة، وبمعنى الذل أى القهر والسلطان، أو التذلل والخضوع، وبمعنى الطاعة والاستسلام، والاعتقاد والتعبد، والمحاسبة والجزاء، والحكم والقضاء، والقهر والتدبير، والحساب والجزاء والمكافأة، وكذا اسم لكل ما نعتقه، أو لكل ما يتعبد الله به... الخ

والواقع أننا إذا نظرنا فى اشتقاق هذه الكلمة ووجوه تصريحها نرى من وراء هذا الاختلاف الظاهر تقارباً شديداً، بل صلة تامة فى جوهر المعنى، إذ نجد أن هذه المعانى الكثيرة تعود فى نهاية الأمر إلى ثلاثة معان ، تكاد تكون متلازمة.

وبيانه أن كلمة ((الدين)) تؤخذ تارة من فعل متعد بنفسه ((دانه يدينه)) فتكون بمعنى ملكه وحكمه وساسه، ودبره وقهره وحاسبه، وقضى فى شأنه، وجازاه وكافأه. فيدور معنى الدين هنا على معنى الملك والتصرف، والذى منه الآية ﴿ مالك

يوم الدين ^(١) وكذا اسم ((الديان)) الحكم والقاضي،
والحديث ((الكيس من دان نفسه ^(٩))) أى حكمها وضبطها.

* وتكون تارة من فعل متعد باللام ((دان له)) فتكون
بمعنى أطاعه وخضع له، فالدين هنا هو الخضوع والطاعة
وكذا العبادة والورع، وكلمة ((الدين لله)) يصح أن يفهم منها
كلا المعنيين : الحكم لله، أو الخضوع لله.

وواضح أن هذا المعنى الثانى ملازم للأول ومطالع له،
((دانه فدان له)) أى قهره على الطاعة فخضع وأطاع.

* وتارة تأتى من فعل متعد بالياء ((دان به)) فيكون
معناه أنه اتخذ دينا ومذهباً، أى اعتقده واعتاده أو تخلق به،
فالدين على هذا المعنى هو المذهب والطريقة التى يسير عليها
المرء نظرياً أو عملياً، فالمذهب العملى لكل امرئ هو عادته
وسيرته، كما يقال : ((هذا دينى ودينى)) والمذهب النظرى
عنده هو عقيدته ورأيه الذى يعتقه، ومن ذلك قولهم ((دينت
الرجل)) أى وكلته إلى دينه ولم أعترض عليه فيما يراه سائغاً
فى اعتقاده.

(١) سورة الفاتحة : ٤

(٣) رواه الترمذى برقم ٢٤٦١، وابن ماجه برقم ٢٤٦٠ وهو حديث ضعيف، فيه أبو بكر بن عن
عبدالله بن مريم، سبب ضعفه

البيان التى هى أعز مفاخرهم، وبذا اتضح المقصود حول الكلمة لغوياً. (١)

معنى الدين شرعاً :

بعد بيان المعنى اللغوى لكلمة الدين، نشرع فى بيان معنى الدين من ناحية الإصطلاح أو المعنى الشرعى، ولاشك أنه سيختلف معنى الدين فى معناه الاصطلاحى عند الذين يريدون وضع تعريف له، وذلك لأنه — بادىء ذى بدء — ستختلف وجهاتهم من حيث النظرة إلى الدين وقد تباين الناس فيه، ما بين محق ومبطل، أو متبع لدين حق، وآخر باطل، ودين سماوى وآخر أرضى.. إلخ

ولذلك جاءت تعريفات الدين متباينة، سيما بين المسلمين والغربيين.

فالمسلمون يعرفون الدين بأنه : ((وضع إلهى سائق لذوى العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح فى الحال، والفلاح فى المآل)).

ولخصه بعضهم بقوله ((الدين وضع الهى يرشد إلى الحق فى الاعتقادات، وإلى الخير فى السلوك والمعاملات))

(١) الدين — د/ دراز ص ٢٣—٢٨ بتصرف، دراسات فى الأديان القديمة د/ حسن حسين الموارى ص ٥-٦ بتصرف ط مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٨٣ م.

(19)

ويقول شلاير ماخر (١) : قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة.

ويقوم الأب شاتل (٢) : الدين هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق، وواجبات الإنسان نحو الله، ونحو الجماعة، ونحو نفسه.

ويقول روبرت سبنسر (٣) : الإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية، هو العنصر الرئيسى فى الدين

ويقول تايلور (٤) : الدين هو الإيمان بكائنات روحية

ويقول ماكس ميلر (٥) : الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن تصوره، والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه، وهو التطلع إلى اللانهاى، هو حب الله.

ويقول إميل برنوف (٦) : الدين هو العبادة، والعبادة هى عمل مزدوج، فهى عمل عقلى به يعترف الإنسان بقوة سامية، وعمل قلبى أو انعطاف محبة، يتوجه به إلى رحمة تلك القوة.

(١) مقالات عن الديانة

(٢) قانون الإنسانية

(٣) المبادئ الأولية

(٤) المذنبات البدائية

(٥) نشأة الدين ونموه

ويقول ريفيل (١): الدين هو توجيه الإنسان سلوكه وفقاً لشعوره بصلة بين روحه وروح خفية، يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر العالم، ويطيب له أن يشعر باتصاله بها.

ويقول جويوه (٢): الديانة هي تصور المجموعة العالمية بصورة الجماعة الإنسانية، والشعور الديني هو الشعور بتبعيتها لمشيئات أخرى يركزها الإنسان البدائي في الكون.

ويقول ميشيل مايير (٣): الدين هو جملة العقائد والوصايا التي يجب أن توجهنا في سلوكنا مع الله، ومع الناس، وفي حق أنفسنا.

ويقول سلفان بيريسيه (٤): الدين هو الجانب المثالي في الحياة الإنسانية

ويقول سالومون ريناك (٥): الدين هو مجموعة التورعات التي تقف حاجزاً أمام الحرية المطلقة لتصرفتنا

(١) علم الديانات

(٢) مقدمة تاريخ الأديان

(٣) لا دينية المستقبل

(٤) تعاليم خلقية ودينية

(٥) العلم والديانات

ويقول ايميل دوركايم (١): " الدين مجموعة متسائدة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة، (أى المعزولة المحرمة) اعتقادات وأعمال تضم أتباعها فى وحدة معنوية تسمي الملة "

وبعد.. فمن هذا العرض لتعريف الدين عند العلماء الغربيين يتبين أنهم ما أرادوا حقيقة الدين، ولكن فكرة الدين أو الاعتقاد بإطلاق أو فكرة الخضوع والاتباع من حيث هى، بغض النظر عن مصدرها، ومنهجها، ومدى صحتها، ومما لا شك فيه أن كثيراً من الديانات الخرافية التى هى وليدة الخيالات والأوهام كانت تنطبق عليها هذه التعاريف ولا تخرج عن مقتضاها، فكل ديانة تقوم على عبادة التماثيل أو عبادة الحيوان، أو النبات، أو الكواكب، أو الجن، أو الملائكة، أو الأنبياء... إلخ، فإنها تكون ديناً بمعناه اللغوى، وإن لم يمت إلى الدين الحق بصلة، ولم لا ؟ والقرآن قد سماها كذلك حيث يقول : ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه.. ﴾ (٢)، ويقول : ﴿ لكم دينكم ولى دين ﴾ (٣).

(١) الصور الأولية للحياة الدينية

(٢) سورة آل عمران : ٨٥

(٣) سورة الكافرون : ٦

ولذلك كان يجب على من يتعرض لتعريف الدين أن ينظر إلى العناصر الرئيسية في العقيدة الدينية، والتي ملخصها في هذا التعريف الجامع لمعنى الدين بإطلاق " الدين هو الاعتقاد بوجود ذات - أو ذوات - غيبية، علوية، لها شعور واختيار، ولها تصرف وتبدير للشئون التي تعنى الإنسان،

اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية فى
رغبة ورهبة، وفى خضوع وتمجيد .

وبعبارة موجزة هو " الإيمان بذات إلهية، جديرة
بالطاعة والعبادة " فهذا الدين من حيث هو حالة نفسية بمعنى
التدين، وأما إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة خارجية فنقول :
" هو جملة النواميس النظرية التى تحدد صفات تلك القوة
الإلهية وجملة القواعد العملية التى ترسم طريق عبادتها " (١).

(١) انظر : كتاب الدين د/ دراز ص ٢٨-٥١.

المبحث الثاني

عناصر الدين

الدين يشتمل على أربعة عناصر :

- (١) المصدر : وهو الله جل شأنه، يقول الله تعالى : ﴿ الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ﴾^(١).
- (٢) الوحي : يقول الله تعالى : ﴿ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً ﴾^(٢) ويقول الله تعالى أيضاً : ﴿ حم عسق، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ﴾^(٣).
- (٣) الموحى به : يقول الله تعالى : ﴿ واتبع ما يوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ﴾^(٤).
- ويقول الله تعالى : ﴿ كذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها .. ﴾^(٥).
- (٤) الموحى إليه : يقول الله تعالى : ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علىّ حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه

(١) سورة الكهف : ١.

(٢) سورة النساء : ١٦٣.

(٣) الشورى : ١-٣.

(٤) يونس : ١٠٩.

(٥) الشورى : ٧.

نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط
مستقيم. صراط الله الذى له ما فى السموات والأرض ألا
إلى الله تصير الأمور (١).

فكل دين ليس له - أو فيه - مصدر الألوهية، فليس من
الجيد أن يسمى ديناً صحيحاً. فإذا أخذ الدين عن طريق الفكر
الفلسفى المحض، أو له مزيج من الدين الذى لا يمكن أن يجد
له نصاً معصوماً، وإذا فقد الدين الوحي أو النبوة مثل نحلة
المسيحية - فليست ديناً صحيحاً، لأن قولهم إن عيسى ابن الله
ينفى عنه النبوة، وبانتفاء النبوة ينتفى عنصر من عناصر الدين
الصحيح، فلا تبقى المسيحية متصفة بأنها دين من عند الله.
وهكذا، فكل دين لا يشتمل على العناصر الأربعة المذكورة فقد
انخرم فيه خرم، ينفى عنه صفة الدين الذى هو من عند الله،
هذا ولئن كان القرآن قد استعمل لفظ "الدين" بمعناه الشامل
الذى تتدرج فيه نحل ومعتقدات المشركين كما فى قوله تعالى :
لكم دينكم ولى دين (٢)، فإن القرآن قرر فى أمر الدين
أصولاً جعلت للدين معنى شرعاً خاصاً، فالدين لا يكون إلا
وحياً من الله إلى أنبيائه الذين يختارهم من عباده ويرسلهم أئمة
يهدون بأمر الله.

(١) الشورى : ٥١ - ٥٣

(ج) الكافرون : ٦

فالدين الإلهي نظام كامل يشمل الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وليس فقط طقوساً دينية ولا كهنوتية وجدانية، بل هو نظم كاملة للروح والجسد، والدنيا والآخرة معاً، ومن فسر الدين بغير هذا فهو ليس دين الاسلام، ولكنّه دينه هو، وبذلك تفترق صفات الدين الحق الذي هو دين الله، عن صفات دين الشرك والأصنام والأهواء.

ونحن قد رضينا بالله تعالى رباً، وبالإسلام ديناً،
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً.

المبحث الثالث

وحدة الدين

دين الله عز وجل يجمع أشقات الناس على وحدة العمل، ووحدة التوجه، ووحدة الغاية والهدف، وصولاً إلى وحدة المصير، ولهذا فحرى به أن يكون واحداً، وهو كذلك.

فمرد الاعتقاد واحد، ومن اسمه يتحدد رسمه ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾^(١) فهو يأمرنا ونحن نسلم بما أمر به، لا نناقش ولا نجادل ولا نحاوِر.

قد تختلف أشكال العبادة من شريعة إلى أخرى، ولكن ذلك لا يمنع من أن ما أمر الله به آدم منذ خلقه هو ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال نأتمر به إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وإنما نقصد بوحدة الدين وحدته الموضوعية فإن الأمر فيه بالاعتقاد واحد، مرد الأمر فيه إلى واحد، فإن المراد بالتدين هو إنسان ذلك العصر، وهو هو الإنسان الأول (آدم) ولعل هذا السر الذى جعل جل خطاب الوحى إليه بهذه الصفة يا بنى آدم أو يا ابن آدم كما أن تكوينه الروحى لا يختلف عن تكوين آدم الروحى الذى أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم

(١) آل عمران : ١٩٠

سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون ﴿١﴾.

آدم أول نبي، ولم يترق الإنسان في عقائده كما ترقى في العلوم والصناعات، ولم تكن عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى، كما يزعم أصحاب فكرة التطور - ابتداء التاريخ البشرى بإنسان فيه كل خصائص الإنسان، وفيه جميع عناصر المادية والروحية، هو صورة من كل إنسان من ولده جاء بعد ذلك، وهو صورة لآخر فرد يولد في هذه الحياة، أول إنسان كآخر إنسان، خلق من تراب فيه كل عناصر الأرض.

وابتداء التاريخ البشرى بنبي جاء بالدين نفسه الذي جاء به آخر نبي وخاتم الرسل، ووحدة الدين إنما تبدو من خلال قاعدتين أساسيتين : وحدة الموضوعية في دعوة الناس جميعاً إلى رب واحد، لم يخالف في ذلك نبي من الأنبياء ورسول من الرسل دعوة إلى التوحيد الخالص منذ آدم عليه السلام، وحتى ختم الرسالات، ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾ (٢).

(١) السجدة : ٧ - ٩

(٢) الأنبياء : ٢٥

 فدعوة التوحيد هي الأصل الذي جاءت به رسالات
 السماء، وما الشرك والتعدد إلا مخالفة واستثناء، كما أعلن
 جميع الأنبياء عن إسلامهم لله رب العالمين..

والقاعدة الثانية : وحدة التنظيم، فإن الأنبياء جميعاً
 يدعون أقوامهم إلى انتهاج منهج واحد في أسلوب حياتهم،
 فالتشريع في الدين منذ آدم وإلى آخر الأنبياء، في الأصل واحد
 ﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء
 الذين لا يعلمون ﴾^(١) ومثاله العبادات في أصولها، وإن اختلفت
 طرق الأداء والكيفيات، وكذا تنظيم العلاقات والحض على
 مكارم الأخلاق وحسن المعاملات.

وقد أتم الله النعمة وأكمل الدين بخاتم النبيين، عليه
 أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

المبحث الرابع

الفرق بين الدين الوضعى والدين السماوى

الدين الوضعى هو الدين الذى يكون من وضع البشر أنفسهم، وهو عبارة عن مجموعة من المبادئ والقوانين العامة وضعها بعض الناس المستتيرين لأممهم، ليسيروا عليها، ويعملوا بما فيها، والتى لم يستندوا فى وضعها إلى وحى سماوى، ولا إلى الأخذ عن رسول مرسل، وإنما هى جملة من التعاليم والقواعد العامة اصطلاحوا عليها وساروا على منوالها، وخضعوا فيها لمعبود معين أو معبودات متعددة. والأمثلة على الدين الوضعى كثيرة، منها الديانة البرهمية فى الهند، وكذلك الديانة البوذية فيها وفى شرق آسيا، ومنها ديانة القدماء المصريين، والديانة الفارسية القديمة وغيرها.

أما الدين السماوى فهو تعاليم إلهية من وضع الله تعالى وارشادات سماوية من لدن العليم الخبير بنفوس العباد وطبائعهم، وما يحتاجون إليه فى إصلاح حالهم فى المعاش والمعاد، والدنيا والآخرة، إنه مجموعة التعاليم والأوامر والنواهي التى يجئ بها رسول من البشر أوحى الله تعالى بها إليه.

وفى مقدمتها الإيمان بخالق واحد موجه لهذا الكون، لا شريك له فى ملكه، يجب صرف العبادة كلها إليه، والخضوع

والتنزل لهذا الإله الخالق الرازق، ووجوب إفراده وحده بالعبادة، والإيمان باليوم الآخر والحساب والجزاء، وبالثواب في الجنة والنعيم المقيم، أو النار والعذاب الأليم.

وذلك مثل الديانة اليهودية في أصلها كما جاء بها موسى عليه السلام، أو الديانة المسماه بالمسيحية يوم أن جاء بها المسيح عليه السلام.

وفي أفضل صورها وأصحها مثل الدين الإسلامي الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وكان هذا الدين خاتماً لجميع الرسالات السماوية، فلا وحى بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا دين بعد الإسلام.

وها هي بعض الفروق بين الأديان الوضعية، والرسالات السماوية.

وقولنا : الرسالات السماوية باعتبارها ديناً واحداً في صورة رسالات متعددة وليست أدياناً متعددة أو مختلفة، وإن وقع الاختلاف فهو تنوع لا تضاد، يقع في الشرائع وليس في المعتقدات، وفي الفروع وليس في الأصول.

١- إن الدين السماوي دين قائم على وحى الله تعالى إلى البشر بواسطة رسول يختاره الله منهم، أما الوضعي فهو جملة من التعاليم وضعها البشر أنفسهم واتفقوا عليها،

واصطلحوا على التمسك بها والعمل بما فيها، إنها تعاليم ناشئة عن تفكير الإنسان نفسه.

٢- الدين السماوى يدعو دائماً إلى وحدانية الله تعالى، واختصاص هذا الواحد بالعبادة، فلا يخضع المرء إلا لله، ولا يستعين إلا به، ولا يذبح إلا باسمه..

أما الدين الوضعى فإنه يقدس الأحجار والأصنام، ويجيز تعدد الآلهة فيجعلها كثيرة ومتغايرة بل قد تكون متنافرة ومتخالفة، مثل إله الخير وإله الشر، أو إله الحرب وإله السلم..

٣- الدين السماوى ينزه الإله المعبود عن مشابھته لخلقه، فالله عز وجل لا يشبه شيئاً من مخلوقاته، لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله، قال تعالى ﴿ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ﴾ (١)

أما الدين الوضعى فإنه يجيز أن يكون الإله بشراً مثلهم أو حيواناً أو حجراً يعبدونه ويخضعون له، ويقدمون له القرابين والهدايا، فقد عبد بعض الناس الشمس وعبدوا العجل، واتخذوا فرعون الذى قال لهم ﴿ أنا ربكم الأعلى ﴾ (٢) إلهاً، وعبدوا الأصنام والأوثان. مع أن هذه الآلهة كلها

(١) سورة الإخلاص

(٢) النازعات : ٢٤

 التي عبدوها من دون الله لا تستطيع أن تخلق شيئاً، ولا
 تقدم نفعاً ولا تمنع ضرراً لا لنفسها ولا لغيرها، قال تعالى :
 ﴿ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون، ولا
 يملكون لأنفسهم ضرراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة
 ولا نشوراً ﴾ (١) .

٤- الدين السماوى بالنسبة لمسائل العقيدة غير قابل للنسخ
 والتبديل أو التغيير، فعقيدة الرسل جميعهم واحدة، فيما
 يتعلق بالله تعالى وصفاته والرسل وعصمتهم، واليوم الآخر
 وما يكون فيه من ثواب أو عقاب، إن الخالق عند جميع
 الرسل واحد، وأن هذا الخالق تجب عبادته واختصاصه جل
 شأنه بالعبادة..

أما الدين الوضعى فالمعبود فيه يتغير، فقد يتغير من جيل
 إلى جيل، ومن قبيلة إلى أخرى...

٥- الدين الوضعى يلزمه النقص وعدم الكمال، وذلك أنه من
 وضع الإنسان، والإنسان لا يمكنه أن يحيط بجميع حاجات
 البشر ومتطلباتهم المتجددة دائماً.

•

1

المبحث الخامس

وقفات مع كلمات

الملة :

لغة : كما يقول صاحب القاموس : الملة بالكسر،
الشريعة أو الدين.

ويقول الزمخشري : قال فى أساس البلاغة : ومن
المجاز فى استعمال الملة بمعنى الطريقة المسلوكة، ومنها : ملة
إبراهيم حنيفاً، وامتل فلان ملة الإسلام، وعليه : فالفرق بين
الدين والملة أن الدين ما يكون عليه كل واحد من أهل الملة
الواحدة، وأن الملة اسم لجملة الشرائع.^(١)

ثم يبين الراغب الأصفهاني الفرق بين الملة والدين
فيقول : والفرق بين الملة والدين : أن الملة لا تضاف إلا إلى
النبي عليه السلام التى تستند إليه، نحو ﴿ فاتبعوا ملة إبراهيم
حنيفاً ﴾ (١)، ﴿ واتبع ملة آبائى ﴾ (٢)، ولا تكاد توجد مضافة
إلى الله ولا إلى آحاد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا
يستعمل إلا فى جملة الشرائع دون آحادها، فلا يقال : ملة الله،
ولا يقال ملتى، كما يقال : دين الله ودينى، ولا يقال للصلاة :

(١) دراسات فى الملل والنحل د/ حامد على الخولى ص ٢٢ - ٢٤ بتصرف

(٢) آل عمران : ٩٥ .

(٣) يوسف : ٣٨

ملء الله، فالملة تضاف إلى من أضيف إليه، والدين

يضاف إلى من يعتقه ويؤمن به.

وقال أبو هلال العسكري، في كتابه الفروق اللغوية :
 الملة : اسم لجملة الشرائع، والدين : اسم لما عليه كل واحد من
 أهل الشرائع، ويقال : لخلاف " الذمى " " الملى " .. لأن " الملة
 " اسم للشرائع مع الاقرار بالله، و " الدين " ما يذهب إليه
 الإنسان ويعتقد أنه يقربه إلى الله، وإن لم يكن فيه شرائع مثل
 دين أهل الشرك، وكل ملة دين، وليس كل دين ملة، واليهودية
 ملة، لأن فيها شرائع، وليس الشرك ملة، وإذا أطلق الدين، فهو
 الطاعة العامة التي يجازى عليها بالثواب، مثل قوله تعالى :
 ﴿ إن الدين عند الله الإسلام ﴾^(١)، وقيل : الملة هي الدين وفي
 الحديث : " لا يتوارث أهل ملتين " ^(٢).

ويتابع أبو هلال العسكري حديثه قائلاً : وسميت الملة
 ملة، لاستمرار أهلها عليها، وقيل أصلها التكرار من قولك :
 طريق مليل إذا تكرر سلوكه حتى توطأ، ومنه الملل وهو
 تكرار الشيء على النفس حتى تضجر. وقيل : الملة، مذهب
 جماعة يحمي بعضهم لبعض عند الأمور الطارئة، وأصلها "
 المليلة " وهي ضرب من الحمى، ومنه " الملة " بالفتح -

(١) آل عمران : ١٩

(٢) رواه البخاري برقم ٦٤٦٢ ومسلم برقم ١٦١٤ والترمذي برقم ٢١٨٩.

 موضع النار - وذلك أنه إذا دفن اللحم وغيره تكرر عليه
 الحمى حتى ينضج، وفي أصل الكلمة : أملت أو أملت الكتاب
 ﴿ فليملل الذى عليه الحق... ألا يستطيع أن يمل هو فليملل
 وليه بالعدل.. ﴾ (١). وكذا مللت الشيء : أعرضت عنه أى
 اضجرت وفي الحديث " إن الله لا يمل حتى تملوا " (٢).

والملة شرعاً : اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على
 لسان نبيه ليتوصلوا به إلى أجل ثوابه، والدين مثلها، لكن يقال
 باعتبار الدعاء إليه، والدين باعتبار الطاعة والانقياد له، والملة:
 الطريقة أيضاً، ثم نقلت إلى أصول الشرائع، من حيث إن
 الأنبياء يعلمونها ويسلكونها ويسلكون من أمروا بإرشادهم
 بالنظر إلى الأصل... وبهذا الاعتبار لا تضاف إلا إلى النبى
 الذى تستند إليه..

ولم تأت الملة فى البيان القرآنى مضافة إلى الله عز
 وجل، وإنما جاءت مضافة إلى البشر، بما يشمل الدين
 الصحيح، والدين الفاسد أيضاً.

ومن نماذج الدين الصحيح : إضافة الملة إلى إبراهيم
 الخليل عليه السلام فى قوله تعالى : ﴿ ومن يرغب عن ملة

(١) البقرة : ٢٨٢.

(٢) رواه البخارى برقم ١١٥١، ٤٣.

إبراهيم إلا من سفه نفسه..﴿(١) وقوله عز وجل ﴿وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين﴾(٢)﴾.

وأضيفت إلى آباء يوسف عليهم السلام فى قوله سبحانه: ﴿واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شئ..﴾(٣) : . وكذا قال الله : ﴿فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً﴾(٤) وأيضاً : ﴿ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً﴾(٥).

وجاءت الملة فى البيان القرآنى بمعنى الدين الفاسد والاعتقاد الخاطئ مضافة إلى هؤلاء المستكبرين من قوم شعيب، قال تعالى : ﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا قال أولو كنا كارهين..﴾(٦).

وقال تعالى على لسان يوسف : ﴿إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون﴾(٧).

وفى قصة أصحاب الكهف ﴿إنهم إن يظهروا عليكم يرموكم أو يعيدوكم فى ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا﴾(٨).

(١) البقرة : ١٣٠ (٥) سورة الأنعام ١٦١

(٢) البقرة : ١٣٥ (٦) سورة الأعراف ٨٨

(٣) يوسف : ٣٨ (٧) سورة يوسف ٣٧

(٤) سورة آل عمران ٩٥ (٨) سورة الكهف ٢٠

والكافرون من أقوام الأنبياء على مدى الأجيال، قال تعالى : ﴿وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين﴾^(١).

وقال تعالى عن اليهود والنصارى : ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى..﴾^(٢).

وبهذا يتبين - في لغة القرآن - أن الملة تشمل الدين كله، سواء كانت له صلة بالوحي الإلهي، أم ليست له صلة.

النحلة :

يقول صاحب القاموس : والنحلة بالكسر والضم.. وانتحله وتنحله : ادعاه لنفسه وهو لغيره، ونحله القول - كمنعه - نسبه إليه، ونحله فلان : سابه، ونحل جسمه نحولاً : ذهب من مرض أو سفر فهو ناحل ونحيل وهي ناحلة، وناحلة الهم، والنحلة بالكسر الدعوى.

ويقول الراغب الأصفهاني : والانتحال ادعاء الشيء وتناوله، ومنه يقال : فلان ينحل الشعر، ويقال : ما نحلتك أي ما دينك ؟ وجاء في القاموس المحيط ما يلي : النحل : ذباب العسل للذكر والأنثى، واحدتها " نحلة ".

(٢) سورة البقرة : ٢٢

(١) سورة إبراهيم : ١٣

والنحلة : العطاء بلا عوض، والشئ المعطى أو العطية.

والنحل بالضم مصدر نحلة أى إعطاء، ومهر المرأة نحلة ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ (١).

هذا.. والنحلة هى عكس الملة، فالنحلة دين من وضع البشر، والملة من وضع الله. والنحلة فى القرآن الكريم لم ترد النحلة فى القرآن المجيد بأى معنى يتصل بالدين أو الفكر، وإنما جاءت بمعنى واحد وهو العطاء الخالص كما فى قوله تعالى ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ أى عطية خالصة، فالمهر فى الزواج ليس مقابل المتعة لأنها مشتركة بين الزوجين، وليس مقابل تأثيث المنزل فهو واجب الزوج وحده بقدر طاقته، وإنما المهر رمز للوفاء والمحبة يقدمه الرجل عطية خالصة ولهذا كان أقلهن مهوراً أكثرهن بركة، فالمهر يتحقق بأى شئ ولو كان خاتماً من حديد.

هذا.. وقد اصطلح أهل العلم على تسمية الرسائل السماوية بالملل.

وتسمية الأديان الوضعية التى هى من صنع البشر بالنحل، وفى ذلك تقرأ كتاب " الملل والنحل " للشهرستانى، أو " الفصل بين الملل والأهواء والنحل " لابن حزم، وغيرهما، ومن

(١) سورة النساء : ٤

أجل هذا فرقوا بين الكلمتين بفروق تبيين المعنى المراد،
وإن كان الأمر - كما علمت - أن كلمة ملة تطلق على الدين
الصحيح والمحرف والباطل أيضاً.

الفرق بين الملة والنحلة :

لقد اصطلح على تسمية الدين الذى جاء به رسل الله من
عند الله عز وجل بالملة، والدين الباطل الذى اخترعه الناس -
إما انشاء من عند أنفسهم أو تحريفاً وتغييراً لما أنزل الله -
بالنحلة. وعلى هذا فإن الملة تقابل النحلة فى أمور :

الملة من عند الله : ﴿ فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع
هداى فلا يضل ولا يشقى ﴾ (١) والنحلة من عند البشر.

الملة وحى الله : ﴿ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين
من بعده ﴾ (٢) والنحلة نتاج أفكار البشر واجتهادات عقولهم.

الملة مرتبطة برسول الله : ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ (٣) والنحلة تنسب
إلى أشخاص يخطئون ويصيبون مهما بلغوا من المعرفة.

(١) سورة طه : ١٢٣

(٢) سورة النساء : ١٦٣

(٣) سورة النساء : ١٦٥

الملة لها كتاب أنزله الله على رسوله : ﴿ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.. ﴾^(١) والنحلة وإن سطرت في كتاب فإنه كتاب أَرْضَى لا كمال فيه ولا قداسة له.

الملة عقيدة وشريعة : ﴿ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾^(٢) والنحلة ليست بهذا الشمول، وقد لا تتجه إلا إلى الخداع الماكر لخدمة أهواء مبتدعيها وفرض زعامتهم على الناس.

الملة صلاح الدنيا والآخرة : ﴿ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة.. ﴾^(٣) والنحلة قاصرة على الدنيا، تقود بالأمانى وتغرى بالمتعة المحدودة.

(١) سورة البقرة : ٢١٣

(٢) سورة الأعراف : ٣٣

(٣) سورة يونس : ٦٢ - ٦٤

***** ﴿٤٣﴾

 الملة يشهد لها الإعجاز ﴿ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك
 الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم
 يؤمنون ﴾ (١) والنحلة يشهد عليها العجز والقصور.

الملة حق لا ريب فيه : ﴿ يا أيها الناس قد جاءكم برهان
 من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ﴾ (٢) والنحلة ظن لا يغنى
 من الحق شيئاً. (٣)

الشرعية :

الشرع في اللغة : مصدر شَرَعَ بالتخفيف، والتشريع :
 مصدر شَرَعَ بالتشديد، والشرعية في أصل وضعها اللغوي :
 مورد الماء الذي يُقصد للشرب، يقال : شرعت الإبل : إذا
 وردت شريعة الماء، ثم استعملها العرب في الطريقة
 المستقيمة، يقال : شرع له الأمر بمعنى سنّه وبين طريقته،
 والشرع والشرعية : نهج الطريق الواضح.

وقال بعض العلماء : سميت الشريعة بشرعية تشبيهاً
 بشرعية الماء من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة
 المصدوقة روى وتطهر.

(١) سورة العنكبوت : ٥١

(٢) سورة النساء : ١٧٤

(٣) دراسات في الأديان.

وجاء فى القاموس : الشريعة ما شرع الله لعباده،
والظاهر المستقيم من المذاهب، كالشريعة بالكسر وقال ابن
عباس : الشريعة : ما ورد به القرآن الكريم، والمنهاج ما ورد
به السنة.

وقوله تعالى : ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به
نوحاً.. ﴾ (١) إشارة إلى الأصول التى تتساوى فيها الملل.
ويراد بالشريعة كل ما شرعه الله للمسلمين من دين سواء أكان
بالقرآن نفسه أم بسنة الرسول ، فهى لهذا تشمل أصول
الدين. أى ما يتعلق بالله وصفاته. والدار الآخرة وغير ذلك.

والشريعة فى الاصطلاح : ما شرعه الله لعباده من
العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة فى شعبها
المختلفة لتحقيق سعادتها فى الدنيا والآخرة.

فشريعة الله هى المنهج الحق المستقيم الذى يصون
الإنسانية من الزيغ والانحراف، ويجنبها مزالق الشر ونوازع
الهوى، وهى المورد العذب الذى يشفى صدورهم ويحيى
نفوسها، وترتوى به عقولها، ولهذا كانت الغاية من شرع الله
استقامة الإنسان على منهج الله لينال عز الدنيا وسعادة الآخرة.

كما أنه تذكر الشريعة ويراد بها الفقه فى بعض الأحيان
من باب إطلاق العام ويراد به الخاص، وذلك فى مثل قولنا :
عقيدة وشريعة.

ويقول الشاطبى فى تعريف الشريعة أيضاً إن معنى
الشريعة أنها تحد للمكلفين حدوداً فى أفعالهم وأقوالهم
واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته، ومعنى هذا أن الشريعة
مرادفة للدين، وليس يراد بها الفقه وحده لأن الفقه لا يتعرض
للاعتقادات كما هو معلوم.

وقد عرفت اللغة العربية كلمة " شريعة قبل. كلمة " فقه "
بزمان طويل، ذلك بأننا نجد مادة شرع ومشتقاتها وردت فى
كثير من القرآن الكريم، بل نجد كلمة " شريعة " نفسها جاءت
فى قوله تعالى : ﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ﴾
(١) وهذا فى مقابل الشرائع السابقة.

وفى بيان الفرق بين الدين والشريعة: يقول " أبو هلال
العسكرى " : الفرق بين الدين والشريعة هو : أن الشريعة هى
الطريقة المأخوذة فيها إلى الشئ، ومن ثم سمي الطريق إلى
الماء شريعة ومشركة، وقيل الشارع لكثرة الأخذ فيه.

والدين ما يطاع به المعبود، ولكل واحد منها شريعة،
والشريعة فى هذا المعنى نظر الملة، إلا أنها تفيد ما يفيد

(١) سورة الجاثية : ١٨

ويسمى الشرع أيضاً بالدين، والملة، فإن الأحكام من حيث إنها تطاع يقال لها دين، ومن حيث إنها تملى وتكتب ملة، ومن حيث إنها مشروعة شرعة، فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار لا بالذات، إلا أن الشريعة والملة تضافان إلى النبي عليه السلام، وإلى الأمة فقط استعمالاً، والدين يضاف إلى الله تعالى أيضاً، والشرعة هي عبارة عن مطلق الشريعة، وهي الأشياء التي أوجب الله على المكافين أن يشرعوا فيها، وهي ما سن الله من الدين وأمر به كالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر أعمال البر.

ومنه قوله تعالى : ﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر ﴾ وقوله : ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ﴾ (١) فالشرعة فى الدين والمنهاج فى الطريق، وقيل : الشرعة والمنهاج جميعاً الطريق، والطريق ها هنا الدين، وقيل : الشرعة معناها ابتداء الطريق، والمنهاج : الطريق المستقيم.

وقال ابن عباس : شرعة ومنهاجاً : سبيلاً وسنة.

المنهاج :

نهج : النهج الطريق الواضح، فنهج الأمر، وأنهج وضح، ومنهج الطريق ومنهاجه ونهج الثوب وأنهج بان فيه أثر البلى، وقد أنهجه البلى.

والمنهاج شرعاً :

هو الطريق الواضح، قال تعالى : ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ﴾ وفى الحديث عن العباس رضى الله عنه : " لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككم على طريق ناهجة، أى واضحة بينة " والله أعلم.

الفصل الثانى : الدين حقائق ومسلمات

المبحث الأول

هل هو دين أم أديان ؟

إن كلمة الدين يصح أن تطلق على الدين الصحيح وغير الصحيح، ولكن من ناحية اللغة، ولذلك صح جمعها لغة، ولم يصح شرعا ﴿إن الدين عند الله الاسلام﴾ (١) وهى فى ذلك مثل كلمة " إله " تطلق على الإله الحق، وعلى الإله المؤله نفسه أو الذى ألهمه الناس، واللغة لا تمنع من ذلك، ولذا يقال : إله ويجمع على آلهة.

ومثل ذلك كلمة " رسول " بمعنى المرسل من عند الله، أو هو المرسل من قبل الملك أو أحد الناس، ومثلها كلمة " حديث " فهو ما قاله الرسول أو نسب إليه، وكل ما يتحدث الناس عنه يسمى حديثا.

ويقول الدكتور عبد الله دراز بعد أن تحدث عن عدة مذاهب، يطلق عليها " أديان " : لكن المسألة إنما هى فى صحة تسمية هذه المذاهب أديانا، ونحن لا نرى مانعا من أن يصطلح على هذه التسمية، ولكنه يكون اصطلاحا نابيا عن معهود الناس، مجافيا لذوق اللغات، ولا سيما لغتنا العربية التى لا تفهم

(١) سورة آل عمران : ١٩

من اسم الدين إلا اعتقاد بشئ يدين له المرء، أى يخضع له، ويتوجه إليه بالرغبة والرغبة والتقديس، بل إننا لا نبالغ إذا قلنا : إن كل مذهب يخلو من هذه الدينوية هو أحق باسم " الفلسفة الجافة " منه باسم آخر.

ويقول الدكتور عبد الناصر أحمد حبيب : ويجمع الدين على أديان، وديانات، والأول هو الشائع فى الاستعمال، ويدل على هذا ما ورد فى الصحيح بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الأديان أحب إلى الله عز وجل ؟ فقال : " الحنيفية السمحة ".

وفى رواية علقها البخارى، قال صلى الله عليه وسلم : " أحب الدين إلى الله تعالى " الحنيفية السمحة " (١)

فأفرد الدين، كأنه يصوب للسائل، مبينا أن لا جمع منه، لأنه فى الحقيقة ليس إلا واحدا، أى لأن الدين واحد وهو الاسلام. وقد علمت أن هذا من حيث الشرع لا من حيث اللغة.

(١) رواه ابن سعد ج ٣ ص ٢٧٨، وهو حديث حسن لغيره ورواه مرسل، وله شاهد من رواية عبد العزيز بن مروان مرسل وأحمد فى الزهد برقم ٢٢٩، ٢٣٠، والبخارى معلقا، ووصله فى الأدب فهو صحيح.

(01) ○○

والحواريون يقولون لعيسى { آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون } (١) بل إن فريقا من أهل الكتاب حين سمعوا القرآن { قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين } (٢) وهذا سيدنا سليمان يدعو إلى الاسلام { إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلو علىّ وأتوني مسلمين } (٣) فلما أسلمت بلقيس قالت { رب إنى ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين } وهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم به أمر { وأمرت أن أكون من المسلمين } (٤).

وبالجملة فإن اسم الاسلام شعار عام يدور فى القرآن على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر النبوة المحمدية، ثم نرى القرآن يجمع هذه القضايا كلها فى قضية واحدة يوجهها إلى قوم محمد، ويبين لهم فيها أنه لم يشرع لهم دينا جديدا، وإنما هو دين الأنبياء من قبلهم { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه } (٥).

(١) سورة الشورى : ١٣

(٢) سورة آل عمران : ٥٢

(٣) سورة القصص : ٥٣

(٤) سورة النمل : ٣٠ ، ٣١

(٥) سورة النمل : ٤٤

(٥) سورة النمل : ٩١

(603)

السماوية، إذ لا يستل عن العلاقة بين الشيء ونفسه،
فها هنا وحدة لا انقسام فيها ولا اثنيية، وهذا يرجع إلى أصل
الدين قبل أن يدخله تحريف، كالذي حدث من اليهود
والنصارى. (١)

المبحث الثالث

أهم عوامل الانحراف عن الدين الصحيح :

من المعلوم أن الانحراف طرأ على البشرية، لأنها نشأت مستقيمة على دين صحيح أوحى الله به إلى آدم عليه السلام، واستمرت الأجيال عليه قروناً عديدة، كما سبق بيانه، ولكن وقع الانحراف بعد ذلك عن الدين الصحيح لأسباب أهمها

أولاً : عداوة الشيطان للإنسان وتربص به :

وقد علم أن الشيطان أعلن عن عداوته لآدم وبنيه منذ البداية، أو مع حادثة امتناعه عن السجود لآدم عليه السلام، وقد توعد آدم وذريته بالإغواء والإضلال بكل ما يستطيع، وكما حدث القرآن الكريم عنه قائلًا: { قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين } (١).

وكذا قال ربنا عنه { قال فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لأتوينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين } (٢) وقال تعالى في الحديث القدسي " إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم

١ سورة ص : ٨٢ - ٨٣

٢ سورة الأعراف : ١٦ - ١٧

تعالى فى الحديث القدسى " إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم { (١) } .

فالشیطان یوسوس للإنسان ویزین له مخالفة الشرع والخروج عنه ولو بقصد الخیر، وهو فى ذلك يأخذ الإنسان خطوة خطوة، كما قال تعالى { یا أيها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر } (٢)

وهو فى ذلك له أهداف وغایات، فأهم غایاته { إنما يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعیر } (٣) ومن أكبر أهدافه { کمثل الشیطان إذ قال للإنسان أكفر فلما کفر قال إنى برئ منك إنى أخاف الله رب العالمین . فكان عاقبتهم أنهما فى النار خالدين فیها وذلك جزاء الظالمین } (٤) .

وفى قصة اضلاله للبشرية ووقوعها فى الشرك - من بداية الأمر - یحدثنا ابن عباس فىقول : " ود وسواع ویغووث ویعوق ونسر " هذه أسماء رجال صالحین من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التی

^١ رواه مسلم (١٥٩/٨) واحمد (١٦٨/٤) وای اسحاق الحرب (٢٤/٥) والبغوى (٢٥١/١)

^٢ سورة النور : ٢١

^٣ سورة فاطر : ٦

^٤ سورة الحشر : ١٧

كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد

حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبت " (١).

قال ابن عباس : وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد...

وقال ابن جرير في تفسيره : كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم فقالوا : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يستقون المطر، فعبدوهم.

ومما سبق ندرك أن هذه الحادثة هي بداية الشرك في العالم كله إلى أن وصلت إلى الجزيرة العربية، ولكن الله أرسل الرسل لكي يخرجوهم عن عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، ومن عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد.

وهذا السبب يوصلنا إلى السبب الثاني من أسباب الانحراف :

١ رواه البخاري برقم ٩٢٠ من حديث ابن عباس.

ثانياً : الغلو في حب الأنبياء والصالحين :-

فأما عن الغلو في حب الأنبياء كما حدث للنصارى حين بالغوا في حبهم لعيسى عليه السلام، فادعوا أنه إله أو ابن إله، أو ثالث ثلاثة، ونحو ذلك مما جاء في كتبهم التي حرفوها.

وما قاله الله تعالى عن اليهود أيضاً في شأن العزيز، فقال سبحانه { وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون } (٨) وكذا غلوا في أحبارهم ورهبانهم فاتخذوهم أرباباً من دون الله.

وقد علمت أن أول شرك وقع في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين، ولذلك حذر الإسلام من الغلو في الأنبياء والصالحين، كما قال النبي " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا : عبد الله ورسوله " . (٩)

وحذر من تعظيم قبور الأنبياء والصالحين واتخاذها مساجد، والصلاة إليها، واضاعتها وإيقاد السرج عليها، والبناء عليها وتجسيصها والكتابة عليها وتعليقها ورفعها واتخاذها عيداً، وذلك حتى لا تكون هذه الأمور ذريعة إلى الشرك

٨ سورة التوبة : ٣٠

٩ رواه البخارى برقم ٢٤٦٢، ٣٤٤٥

الأصغر والأكبر كما رأينا في قوم نوح، وكما هو مشاهد إلى اليوم، فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً معبودة، ولهذا قال " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " (١) وقال أيضاً: ﴿ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك﴾ (٢) إلى آخر الأحاديث الواردة في هذا الشأن.

ثالثاً : اتباع الموروثات والتقليد الأعمى :

تلك التي ورثها الأبناء عن الأباء دون تردد، ودون إعمال للعقل والفكر، وإبطال ما أنعم الله عليهم من نعمة العقل والفكر، وقد قال تعالى : ﴿ وإذا قيل لهم ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ﴾ (٣)

وعلى نحو ما ذكر لنا القرآن الكريم في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام في موقفه مع قومه في مثل قوله تعالى : ﴿ واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا

^١ رواه أحمد برقم ٧٣٥٢ وابن سعد ج ٢ ص ٢٤١، ٢٤٢ وأبو يعلى ج ١ ص ٣١٢

وأبو نعيم في الحلية ج ٦ ص ٢٨٣ وله شاهد مرسل عن عبد الرزاق ج ١

ص ١٤٠٦ وابن أبي شيبة برقم ١٤١ من حديث زيد بن أسلم، واسناده قوى.

^٢ رواه مسلم. (٦٨، ٦٧/٢) وأبو أعوانه في مستخرجه (٤٠١/١) والطبراني في الكبير (٨٤/١)

^٣ سورة البقرة : ١٧٠

نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين. قل هل يسمعونكم إذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون } (٤) وكان هذا التقليد وبالأعلى على الأقوام يمنعهم من التفكير الصحيح، ويحول بينهم وبين أتباع الرسل، كما قال تعالى { وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون } (٥) وهذا الذى حدا بهم إلى ترك الحق واختيار الباطل، وهو سبب آخر.

رابعاً : إيثار العمى على الهدى :

فمن الأسباب التى أضلت الناس وأخرجتهم عن منهج الحق أنهم آثروا العمى على الهدى، واستحبوا الظلام على النور، فكان أن كافأهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، بمقتضى نظامه فى ارتباط الأسباب بمسبباتها، قال تعالى { ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون } (٦)

٤ سورة الشعراء : ٦٩ - ٧٤

٥ سورة الزخرف : ٢٣ - ٢٤

٦ سورة الأعراف : ١٧٩

فهؤلاء أهملوا منافذ العلم والعرفان وعطلوها عما خلقت
له، فلم يصل إليها نور الحق، فقلوبهم غلف لا تعقل عن الله
وحيه، وعيونهم عمى لا ترى الله فى ملكوته، وآذانهم صم لا
تسمع آيات الله، فهم مثل الأنعام التى لا تنتفع بحواسها الظاهرة
والباطنة، بل أضل من الأنعام، إذ الأنعام لم تزود بما زود به
الإنسان من قوى نفسية وعقلية وروحية، كما أنها لم تكلف بما
كلف به الإنسان، بل سخرت له فامتثلت وأطاعت.

خامساً : الاعتذار بالقضاء والقدر :

فقدما اعتذر المشركون عن شركهم بأنهم مجبورون
بمشيئة الله على شركهم، فأنكر الله عليهم، وأعلمهم أن حجتهم
عليهم قائمة بما منحهم من عقل، وأرسل إليهم من الرسل.

قال تعالى : سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا
نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شئ، كذلك فعل الذين من قبلهم
حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون
إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فله الحجة البالغة فلو
شاء لهداكم أجمعين { (١) .

وما القضاء والقدر اللذان ورد ذكرهما فى القرآن
الكريم، وجعلهما الله مرتبطين بفعل الانسان ومسلكه فى الحياة

(١) سورة الأنعام : ١٤٨ - ١٤٩

سوى النظام العام الذى خلق الله عليه الكون وربط بين
الأسباب والمسببات، والنتائج والمقدمات، سنة كونية لا تختلف،
وكان من تلك السنة أن خلق الإنسان حرا فى فعله، مختارا غير
مقهور ولا مجبور. ولو صح ما ذهبوا إليه لبطلت التكاليف،
وكان بعث الرسل وإنزال الكتب ودعوة الإنسان إلى دين الله
وما يجب عليه، ووعده بالثواب لأهل الخير، والعقاب لأهل
الشر، باطلا وعثا.

ولا يتفق وحكمة الخالق الحكيم فى تصرفه وتكاليفه،
الرحيم بعباده.

فالإنسان له حق فى الحرية والاختيار، وفيه بواعث
الخير وبواعث الشر { هل يجزون إلا ما كانوا يعملون } (١)
﴿ ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها.
وقد خاب من دساها ﴾ (٢).

فالله خلق الإنسان مستعدا للخير والشر، فهو يسعد نفسه
بالخير أو يشقيها بالشر { وهديناه النجدين } (٣) { إنا هديناه
السبيل إما شاكرا وإما كفورا } (٤).

(١) سورة الأعراف : ١٤٧

(٢) سورة الشمس : ٧ - ١٠

(٣) سورة البلد : ١٠

(٤) سورة الإنسان : ٣

والإنسان بذلك يصبح صالحاً بعقله وعمله ومسلكه فى الحياة لدرجات القرب من الله، ودرجات البعد عنه أيضاً، وما كانت هداية الوحي إلا تقوية لجانب الخير فيه، وللأخذ بيده من نزعات الطغيان والهوى إلى ما قدر له من كمال فى دنياه وأخراه. (١)

سادساً : ومن أسباب انحراف الانسان، وتطرق الفساد إلى التوحيد :

الوجه الأول " التشبيه والتمثيل " : أى أنهم شبهوا الله تعالى بغيره من خلقه، وذلك أن أهل الملل والنحل من غير المسلمين اتخذوا وسائل لمعرفة الله عز وجل من الصفات الجلية، والصلة التى بينه وبين خلقه، فشبهوه بأجسام مختلفة، ومثلوا صفاته فى ضروب من الصور والأشكال، فلما طالت عليهم الآمال بقيت هذه الصور الممثل بها وزال من قلوب الناس اسم الله الذى لم يزل ولا يزال، فصارت المشبهة بها أوثاناً وأصناماً وتمائيل، وطفق الناس يعبدونها ويسجدون لها ظناً منهم أنها مظهر من مظاهر صفات الله ومشاهد قدرته، وتقننوا فى تصور صفات الله بهذه التماثيل المنحوتة والأوثان المصنوعة، ومن ذا الذى يشك فى أن الله تعالى يحب عباده ويرأف بهم ؟

^١ الاسلام عقيدة وشرعية للإمام الأكبر محمود شتوت، والعقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق.

والأمم الآرية اتخذت تمثال المرأة للحب الإلهي فإنها عندهم مظهر الحنان والأمومة، وآلهة الغرام والحب، فعبروا عن حب الله بنوع من العبادة، وعن حنانه عليهم بحنان الأم على ولدها، فانقلب الإله عندهم أما حنوناً، وجعلوا لها تمثالا يسجدون له ويعبدوه. والطوائف الأخرى من الهنادك قد أظهروا هذا الحب الإلهي لعباده، وحنانه عليهم، بما بين الحليلة وزوجها من المودة والمحبة، فاخترار لفيف من الرجال زى النساء وهيئتهن وتأنثوا وتخنثوا شكلا وأخلاقا، على زعم أن يحبهم كما يحب الزوج حليته.

وكما ظهر الإله عند الروم والاغريق فى صورة امرأة. أما الأمم السامية فقد تمثل الإله عندها رجلا وأبا " إذ كان ذكر المرأة عندها على ملأ من الناس مخالفا لآداب السامية " وكان الأب هو رأس الأسرة وأصلها، ويدل عليه ما استخرج عن بطون الأرض فى بابل وأشور وديار الشام، من تماثيل تصور الإله بصور الرجال.

الوجه الثانى : (أنهم جعلوا صفاته منفصلة عنه) .

ومنشأ ذلك أن اتباع الأديان الأخرى، قد فصلوا صفاته عن ذاته، وجعلوها مستقلة عنه، وبذلك تعددت الآلهة وكثرت فى جميع الفرق الهندوكية من الدين البرهمى، لأنهم اتخذوا كل صفة إلهية إلها، وجسموا تلك الصفة فى صورة، وجعلوا كل

﴿٦٤﴾

 صفة يرمز لها بإله معين، وبعد أن كان الله إلهًا واحدًا صار
 لهم ثلاثون وثلاثمائة مليون إلهًا..

وتفصيل ذلك : أنهم أرادوا أن يعبروا عن قوة الإله
 وقدرته، فمثلاً قالوا بأن اليمين ترمزان إلى قوة الإله ففتحوا الله
 (تعالى عن ذلك) بيدين قويتين من الحجر، بل سولت لهم
 أنفسهم أن ينحتوا كثيراً من الأيدي، وحاولوا أن يعبروا عن
 حكمته فجعلوا له رأسين، واتخذوا له وثناً ذو رأسين، وإذا
 تتبعنا سبب كثرة آلهة الهنالك الكثيرة علمنا أن السبب هو أنهم
 جسموا صفات الله، فإن صفات الله عندهم ثلاث صفات
 عظيمة هي : " الخلق - والقيام على المخلوق - والأمانة "،
 وقد جعلت فرق الهنالك هذه الصفات آلهة وجسدتها، ومن هنا
 كان الفصل والتعدد.

الوجه الثالث :

نراهم يغترون بكثرة المظاهر في العالم، وينخدعون
 بضروب مصنوعات الله، وآثار مقدوراتهم، وحين رأوا أن الله
 تصدر عنه ضروب من الأعمال حسبوا أنها تصدر من مصادر
 متعددة، وأن فاعليها كثير فحملهم فساد رأيهم على أن جعلوا
 لكل عمل عاملاً مستقلاً، فاعتقدوا أن الذي يحيى غير الذي
 يميت، ومحب العباد غير مبغضهم، فاتخذوا إلهًا للعلم، وإلهًا

للثروة والرزق، وصارت الآلهة بعدد الأفعال، وأن جميع ما فى
الدنيا ينقسم إلى قسمين :

(١) الخير (٢) الشر، ولكل منهما إله كما فعل أتباع زرادشت،
وسموا إله الخير " بزدان " وإله الشر " أهومان "، واعتقدوا أن
العالم ساحة حرب يعترك فيها هذان القرنان المتصارعان..! (٩)

الرسالة المحمدية، الرسالة الثامنة للأستاذ / سليمان الندوى، نقلا عن الدكتور
/ نوح الغزالى.

المبحث الرابع

ضرورة الدين :

إن الدين ضرورة من ضرورات الحياة يحتاج إليه الإنسان كما يحتاج إلى الهواء والماء والغذاء، وضرورة لا يستطيع أن يعيش بمعزل عنها، وما عاشت على وجه الأرض أمة ولا جماعة وكانت لها حياة إلا وكان لها دين ومعبودات، حقا كان هذا الدين وتلك المعبودات أم باطلا. وكما يقرر التاريخ البشرى أن كثيرا من الحضارات والمدن قامت بلا مصانع ولا حصون ولا قصور، ولكن لم توجد أمة أو مدينة بلا معابد أو صوامع.

وتلك شهادة التاريخ بأن الإنسان يوم أن ولد، ولد ومعه حظه من الدين والتدين، وإذا كانت الحياة قد بلغت فى القرن العشرين قدرا من الرقى والتقدم، وقدمت للإنسان ما يشتهى وما يتمنى، ووفرت له حظا من الرفاهية، فقد جاءت خطواتها عرجاء شائهة مرهقة، يوم تسلحت بالعلم وتكثرت للدين.

لقد رغد العيش، وتقدمت الحياة، ولكن فقدت النفس سكينتها، والمجتمع أمنه، أمان النفس والروح، لأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.

 إن ضعف الوازع الروحي والديني والنفسي في ظل الحضارة المادية المعاصرة لا يعنى اختفاء الدين، وإنما هو دليل صدق وبرهان حق على عجز الحضارة المادية المعاصرة أن توفى بحق الإنسان وحاجته ورغبته في حياة أفضل.

لقد أيقظت تلك الحضارة في الإنسان غريزة الشهوة، فتحول إلى حيوان، كل همه الوصول إلى نزواته، والحرص على شهواته، لكنها قتلت فيه الإنسان صاحب المشاعر، مرهف الحس والعواطف، الميل إلى الخير، فتحول إلى قطييع، همه اللقمة والشهوة، وصدق ربنا عز وجل وهو يلخص لنا حياة الكافرين بقوله وهو أصدق القائلين { والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم } (١٠)

إن الابتعاد عن النور اقتراب من الظلام، ولكن ليس كل الناس يجافى الحق ويجانب الصواب، ويظل طول عمره يتردى في الضلالة، بل يذهب الزبد جفاء ويبقى ما ينفع الناس، حتى وإن كثر الزبد، وقل ما ينفع الناس، فمهما قل المحقون وكثر المبطلون { فلا يغررك تقلبهم في البلاد } (٢٠) وكما قال تعالى أيضاً { وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين } (٢١).

١ سورة محمد : ١٢

٢ سورة غافر : ٤

٣ سورة يوسف : ١٠٣

وفى الحديث الصحيح { لا تزال طائفة من أمتى
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله
{ إن السحب الداكنة وإن كدرت رائحة النهار لا تستطيع أن
تُلغى وجود الشمس، وساعة ما تزول السحب، تبقى الشمس
ساطعة مشرقة حتى يؤذن لها بالغروب. إن شمس الدين وفهم
التدين سيظلان فى ضمير الإنسان إلى نهاية الوجود.

إن الانسان قد ولد متدينا بأصل فطرته، ينزع إلى فكرة
التأليه والعبادة، وإن ناله الخطأ أو كان حظه الاسفاف
والانحراف.

يقول ابن الجوزي رحمه الله : إن القرون الأولى دانت
بدين الله حتى وسوست لهم الشياطين، فعبدوا مانحتوا وخضعوا
لما صنعوا وانحرفت بهم الأهواء، وسقطت همتهم من السماء
إلى الأرض فانتحلوا النحلة وتركوا الملة.

ومن قال إن الانسان ولد بلا دين كلام مرفوض.

كذلك من علل ظهور الدين فى حياة الانسان بشعوره بالضعف والخوف والقلق أمام مظاهر الطبيعة، فخاف أن يضن عليه النافع بمنفعته، أو يصيبه الضار بضره، ويوم أن يستطيع الانسان أن ينزع من نفسه نوازع الخوف والضعف استطاع أن يعيش بغير دين.

رواه مسلم في صحيحه (٦٥٢٣/٣) والبخاري بنحوه برقم (٣١١٦)

ويكون على هذا أن الدين بضاعة الأغبياء والضعفاء والمرضى، مع أن الواقع يشهد بغير هذا، فما يجد الانسان راحته النفسية وأمنه الروحي إلا في ظل الدين والتدين { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشـرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم } (١)

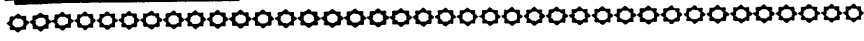
وقال تعالى : { إن الانسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين. الذين هم على صلاتهم دائمون... } (٢)

وإن ما يشهده العالم اليوم فى ظل الحضارة والتقدم والرقى والرفاهية على حساب راحته النفسية والروحية مما أصاب العالم كله بسعار لا نهاية له ولا راحة معه لخير دليل على أن الدين فطرة النفس البشرية لا تسعد إلا فى ظله ويوم تستظل بغيره تفقد الأمن والأمان والاستقرار.

إن تلك الحضارة يوم أسقطت الدين من حساباتها وانصرفت إلى نزواتها أيقظت فى الإنسان شقه، وقتلت فيه الشق الآخر، أيقظت فيه شق الحيوان فتحول إلى قطيع همه اللقمة والشهوة والمصلحة حتى اتخمت البطون، وقتلت فيه

١ سورة يونس : ٦٢ - ٦٤

٢ سورة المعارج : ١٩ - ٢٣

الإنسان ففقد المجتمع أمنه واستقامته فصار من الناس من سكن الأجداث، وهم أحياء يتقبلون بين الأتراح والأفراح، وهم فى لعبهم ولهوهم غافلون، حتى يأذن الله تعالى لهم باليقظة والإفاقة { إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم } (١).

لقد ولد الإنسان متديناً، ولم يكن التدين نتيجة تطور وارتقاء، ولم يكن نتيجة خرافات أو أساطير، أو من صنع الدهاء والكهان، ولا من صنع السحرة أو الأقوياء، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بغير دين.

ومن رضى الحياة بغير دين فقد رضى الفناء لها قريناً
ولا حياة لمن لم يحيى ديناً

إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفة فى الأرض واستعمره فيها، وجعله سيداً وسخر له ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه، من أجل أن يكون عبداً له وحده، أينما ولى فثم وجه الله، فيسبح بحمده ويقدسه، ويعبده ويمجده، كما قال سبحانه { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } (٢).

تلك هى الغاية الكبرى والحكمة الأولى من خلق الإنسان، وهو الذى يحتاج إلى هذه العبادة، مع أنها لا تزيد فى

١ سورة الرعد : ١١

٢ سورة الناريات : ٥٦

ملك الله ولا تنقصه، ولا تضره سبحانه أو تنفعه، ولكنها علامة
الصدق ورمز الوفاء { ليبلوكم أيكم أحسن عملاً } (١).

والإنسان من غير هذا التوجه الكريم إلى خالق الكون
ومدبره، ضعيف في هذا الكون، وحيد في هذا الوجود، لأنه
يكون مثبتت الصلة بالكون وما فيه، فتتولد في نفسه
الهواجس وتحيط به الظنون، يخشى أن تتخطفه الطير أو تهوى
به الريح في مكان سحيق.

لذلك فهو يحتاج إلى إيمان يملأ قلبه، ويربطه بالكون
مخلوقاً، وبإله الكون خالقاً، حتى يعلم الإنسان سبب وجوده
ومصيره المحتوم بعد رحلة الحياة، وكذلك حتى يعلم الإنسان ما
علاقته بالكون، وما هي الصلة بينه وبين غيره من المخلوقات.

كل ما في الكون قد خلق للإنسان، أما الإنسان نفسه فقد
خلق لله جل جلاله، لمعرفته وعبادته، وأداء أمانته في الأرض،
وكفى بهذا شرفاً وفخراً، فهو سيد في الكون، عبد لخالقه وحده.

إن الدين ضرورة في حياة الإنسان من أجل معرفة غاية
الوجود الإنساني، فبالدين يعرف الإنسان لوجوده غاية، ويعرف
لمسيرته وجهه، ويعرف لحياته رسالة، وبهذا يحس أن لحياته
قيمة ومعنى، ولعيشه طعماً ومذاقاً، وأنه ليس ذرة تافهة تائهة
في الفضاء، ولا مخلوقاً سائباً يخبط خبط عشواء في ليلة

الوجهة يسبح بحمد الله { وان من شىء الا يسبح بحمده } (١١).
والحقيقة أن فى فطرة الإنسان فراغاً لا يملؤه علم ولا
ثقافة ولا فلسفة، وانما يملئه الايمان بالله جل وعلا. وستظل
الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والجوع والظماً حتى تجد الله
وتؤمن به وتتوجه اليه. هناك تسريح من تعب وترتوى من
ظماً، وتأمين من خوف، هناك تحس بالهداية بعد الحيرة
والاستقرار بعد التخبط، والاطمئنان بعد القلق، ووجدان المنزل
والأهل بعد طول الغربة، والضرب فى أرض التيه.

فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قرعينا بالإياب المسافر

فاذا لم يجد الانسان ربه وهو أقرب اليه من حبل
الوريد، فما أشقى حياته وما أتعس حظه، وما أخيب سعيه، إنه
لن يجد السعادة ولن يجد السكينة، ولن يجد الحقيقة، بل لن يجد
نفسه ذاتها ﴿ كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ﴾ (٢)

إن الانسان خلق عجيب جمع بين قبضة من طين
الأرض ونفخة من روح الله، فمن عرف جانب الطين، ونسى
نفخة الروح لم يعرف حقيقة الانسان.

ومن أعطى الجزء الطينى فيه غذاءه وريه مما انبتت
الأرض، ولم يعط الجانب الروحى غذاءه من الإيمان ومعرفة

^١ سورة الاسراء : ٤٤

^٢ سورة الحشر : ١٩

الله، فقد بخس الفطرة الإنسانية حقها، وجهل قدرها، وحرمها ما بها حياتها وقوامها.

قال ابن القيم رحمه الله : فى القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأانس بالله، وفيه حزن لا يذهب إلا السرور بمعرفة، وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه، والفرار إليه، وفيه نيران حشرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقاءه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبداً).

إنها الفطرة البشرية الأصلية التى لا تجد سكينتها إلا فى الاهتداء إلى الله والإيمان به، والالتجاء إليه، إنها الفطرة التى لم يملك مشركو العرب فى جاهليتهم أن ينكروها مكابرة وعناداً { ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله } (١)

وقد يتراكم على هذه الفطرة صداً الشبهات أو غبار الشهوات، وقد تتحرف وتتدنس باتباع الظن واتباع الهوى، أو التقليد الجاهل للأجداد والأبءاء، أو الطاعة العمياء للسلادة

والكبراء، وقد يصاب الإنسان بداء الغرور والعجب فيظن نفسه شيئاً يقوم وحده، ويستغنى عن الله.

بيد أن هذه الفطرة تذبذب ولا تموت، وتكمن ولا تزول، فإذا أصاب الإنسان من شدائد الحياة وكوارثها مالا قبل له به، ولا يد له ولا للناس في دفعه ولا رفعه، فسرعان ما تزول القشرة السطحية المضللة، وتبرز الفطرة العميقة الكامنة، وينطلق الصوت المخنوق المحبوس، داعياً ربه منيباً إليه كما قال تعالى : { وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه } (٢)

هذه الفطرة حقيقة أجمع عليها الباحثون في تاريخ الأمم والأديان والحضارات، فقد وجدوا الإنسان منذ أقدم العصور يتدين ويتعبد ويؤمن بالله.

وعلى ذلك فحاجة الإنسان إلى الدين هو احتياج - في أصله - يدور حول هذه المعاني السامية، ويسير في فلك هذه الغايات النبيلة، كحاجة الإنسان إلى الكرامة، والعزة، أو حاجته إلى السعادة والأمل أو احتياجه إلى الطمأنينة والهدوء، أو حاجته إلى الرشد والهدى.

والإنسان - أي إنسان - سواء من كان في قمة الحضارة أو من كان في حضيض التأخر: الانساني البدائي، وإنسان - عالم الذرة والكمبيوتر، وإنسان البادية، وإنسان

المدينة، إنسان الحضرة وإنسان الصحراء، الإنسان الغربى والشرقى على كل سواء يبحثون عن هذه المعانى النفسية، وينادون جميعا لاستكمال هذا البنيان الداخلى، وذلك الكمال النفسى، فكلّ فى حاجة إليه والكل مفتقر إليه، وإن الدين وحده - الذى صاحب البشرية منذ طفولتها ولم يفارقها فى صباها وشبابها وكهولتها، ولم يزل سلطانه مهيمنا عليها - هو الذى يحل لغز الوجود ويفسر سر الحياة والموت وغير ذلك.

المبحث الخامس

التوحيد فطرة وعقل

إن سلامة العقل توجب احترام الحقائق وإدراك الواقع، والوقوف بالظنون عند حدودها ورفض الأوهام وعدم الإيمان بالخرافات، والإنسان بفطرته التي خلقه الله عليها يدرك وحدانية الإله، متلماً هو يدرك بفطرته أن العدل جميل، والظلم قبيح، وأن العلم مفخرة، والجهل معرة، قال تعالى: ﴿ فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ (١). فالناس كما خلقهم الله، يولدون على فطرتهم، فهم مستعدون لها، مؤثرون لمنهجها، يتدافعون في مجراها تدافع الماء إلى منحدره، لكن العوائق المصطنعة هي التي تقطع عليهم طريقهم وتردهم عن وجهتهم، يقول الله تعالى في حديثه القدسي: ﴿ إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي كُلَّهُمْ حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يَشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً ﴾ (٢). وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض تلك العوائق بقوله: ﴿ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يمجسانِهِ ﴾ (٣).

١ سورة الروم: ٣٠

٢ سبق تخريجه

٣ رواه البخاري، كتاب القدر، باب الله أعلم بما كانوا يعملون ج ٢ ص ٢١١ ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، ج ٢ ص ٢٥٨

فالإسلام نادى - فى دعوته الخالدة - إلى التوحيد، ووضع القضية أمام العقل المجرد فى بساطة ووضوح، وبدون أى تعقيد أو غموض، ثم يدعو إلى التفكير فى هدوء وتبصر بدون ميل أو هوى حتى يصل إلى عقيدة التوحيد التى تشهد بها آيات الخلق وظواهر الكون، والتى بينها القرآن الكريم وجليلها للناس فى منطق واضح وأسلوب رائع وشرح مبدع باستحالة وجود أكثر من إله واحد فى الكون، ذلك أن التعدد بين الآلهة يقود إلى التناحر والتنازع بينها، وإلى انحياز كل إله إلى ما خلق بما يؤدى إلى اضطراب نظام الخلق واختلال نواميس هذا الكون، بل إلى انهيار الوجود ودماره، قال تعالى : ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾^(١). ﴿ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لا يتغوا إلى ذى العرش سبيلا ﴾^(٢). { ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض }^(٣).

انه - كما هو معروف فى التاريخ - أن الإنسان قد يتمرد على الله، أو يكفر بالله الواحد، ويعبد سواه مما يخترعه هواه، وما حدثنا التاريخ أبدا - ولو مرة - أن إنسانا لم يتدين حقا أو باطلا ولم يستغن عن الدين على طول التاريخ، وقد

^١ - سورة الأنبياء : ٢٢

^٢ - سورة الاسراء : ٤٢

^٣ - سورة المؤمنون : ٩١

استغنى عن العلم وعن الحضارة وعن المال وعن الصحة.
الخ.

كما لا يستغنى عن الطعام ولا عن الماء، وهل يدل أكله
للطعام الفاسد أو الضار على بطلان الحاجة إلى الأكل، وهل
يدل شربه للماء الملوث على بطلان حاجته للرى، كذلك لا
يدل التدين الفاسد على بطلان الدين، وصدق الله إذ يقول :
{ لا تبدل لخلق الله } (١).

وأما فكر الغرب أو الجاهلية بأن تدين الإنسان نشأ
لجهله بمظاهر الطبيعة من حوله وضعفه أمام كوارثها
وأحداثها. وظنوا أنهم عرفوا ما جهله الأوائل، ونسفوا الدين من
الجزور، وأتوا عليه من الأساس، وقارنوا بين الأديان ليبطلوها،
ونسوا ربما متعمدين أن يقارنوا الإنسان بزملائه من
الحيوانات، فهو عندهم حيوان كيف تدين ولم يتدينوا ؟

أليست ظاهرة تستحق الإهتمام، وهل الإنسان وحده
الضعيف أمام الطبيعة وغيره من أنواع الحيوان قوى، وهل
الإنسان وحده الجاهل بحقائق الطبيعة وغيره من الحيوانات
أعلم منه، وهل هم كفروا لأنهم صاروا أقوى من الطبيعة وأعلم
بخباياها أم ماذا ؟

لا جواب على هذه التساؤلات إلا جواب واحد يرضاه العقل والدين معاً، هو أن الإنسان فطر على التدين، فتدين، ولم يخلق الحيوانات له فبعدت عنه، والحق أنه لا تبديل لخلق الله. وهو ما جعل الإنسان من بين مخلوقات الأرض والسماء فى حفلة العرض يحمل الأمانة دون غيره ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان﴾ (١) فالإنسان فى مذق الجاهلية الحديثة تدين لأنه ضعيف وجاهل !!

وعلى القياس.. الحمار بمقتضى الجاهلية الحديثة لم يتدين لأنه عالم وقوى ! عالم بأسرار الطبيعة فلم تدهشه، وقوى أمام مظاهرها فلم تروعه، ويوم أن يتحرر الإنسان ويصبح حماراً أو قرداً أو ما شاء له من الحيوانات يكون قد تحرر من الجهل والضعف !!! (٧).

(١) سورة الأحزاب : ٧٢

(٢) . التفسير الإسلامى للجاهلية د / نوح الغزالي

أقدمية الدين

يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدْتَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِينَ . أَوْ يَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ ^(١)

يقول الإمام ابن كثير فى تفسيره : يخبر تعالى أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعال فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالى : ﴿ فآقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (٢)

وفى الصحيحين عن أبى ذريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ كل مولود يولد فاسقاً إلا ما عسى أن يعمله ﴾ - رواه الشيخان .
رواية : على هذه الملة -- فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كقولهم : مجسانه .

الْبَيْتَةُ بِمِثْمَةٍ جَمْعَاءُ، وَلَنْ تَحْسَبُونَ فِيهَا مِنْ جَدَعَاءُ (١٦)

١ - سورة الأعراف : ١٧٢ - ١٧٣

٢ - سورة اليوم : ٣٠

٣ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ : كِتَابُ الْقَبْرِ بَابُ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ص ٧ : ص ٣١١

البحث السادس

أقدمية الدين

يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (١).

يقول الإمام ابن كثير من تفسيره : يخبر تعالى أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، قال تعالى : ﴿ فَأَقَمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (٢).

وفى الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل مولود يولد على الفطرة - وفى رواية : على هذه الملة - فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء" (٣). وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول

(١) سورة الأعراف : ١٧٢ ، ١٧٣

(٢) سورة الروم : ٣٠

(٣) - رواه البخارى : كتاب القدر، باب : الله اعلم بما كانوا عاملين حـ ٢ ص ٢١١

ومسلم: كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة حـ ٢ ص ٢٥٨.

رسول الله ﷺ يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم " (١)

والمراد من القول أن ما فطر عليه الإنسان هو التوحيد، وأن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على بني آدم قبل خلقهم وهم في عالم الذر، في صلب آدم على الخضوع له وتوحيده فأقروا له بذلك، فيكون الدين قديماً قبل إيجاد الإنسان في الحياة.

هذا وإن دعوى استغناء الإنسان عن الدين دعوى باطلة يكذبها الواقع ويبطلها تاريخ البشرية الطويل، إذ واقع البشرية شاهد على أن الإنسان حيثما كان وفي أي ظروف وجد، وعلى اختلاف أحواله وتباين ظروفه لا يخلو عن من يدين له أبداً، وسواء كان الدين حقاً أو باطلاً، صحيحاً أو فاسداً، حتى أولئك الذين يدعون اليوم أن العلم قد أغنى عن العقيدة والتدين، وأن الإنسان في عصره الذرة وغزو الفضاء لم يصبح في حاجة إلى الإيمان بالله، وبالغوا في الكفر والإنكار. فهل يستطيع الإنسان بعقله مهما بلغ من ذكاء ورجاحة أن يستغنى عن الدين، أو أن الدين يستغنى عن العقل ؟

إننا إذا نظرنا سنجد تلازماً وثيقاً بين العقل والدين، إذ لا بد للدين من عقل يتحملة، لأن مدار التكليف عليه، وأيضاً لا بد للعقل من الدين يرشده ويوضح له الطريق ويجيب على ما يدور بخلد من

(١) رواه مسلم في صحيحه ٥٩/٨، وأحمد ١٦٢/٤، والبخاري ٢٥١/١ وابن عساكر في التاريخ ٣٢٨/١٥

استخدام العقل هو الإنسان نفسه، وتحريف الكتاب المنزل بتخريج نصوصه، تخريجاً يبعده عن هدفه تحت التأثير بعوامل شخصية أو بمذهب معين، عمل يحول بين الانسجام بينهما.

فالعقل مثلاً لا يتفق مع الدين إذا قال الدين بالتثليث، أو جمع بين طبيعة الإنسان وطبيعة الإله، كما زعمته النصارى فى عيسى ابن مريم عليه السلام.

وكل هذا يرد على من قال بأن الإنسان هو صانع الدين ومبتدعه، وأن الأجيال الأولى عاشت رداً طويلاً من الزمن بلا دين، حتى إذا تطورت وترقت عن البداوة اخترعت الدين، أو من يعللون ظهور الدين فى حياة الإنسان فى ضعفه وخوفه وقلقه، ولذلك فإن الإنسان إذا قدر على قهر نوازع الخوف فى نفسه استطاع أن يسقط الدين من حسابه، وينطلق من إساره وتبعاته، مع أن الواقع يشهد بأن الإنسان كلما ازداد تعميقاً فى دينه زكت نفسه واطمأن قلبه وانشرح صدره وعظمت سكينته.

إنه من المؤكد أنه ما ظلت فترة فى الزمن بدون دين، ودعوى استغناء الإنسان عن العقيدة دعوى باطلة، وأن دعوى العقل فى إمكانه الاستقلال بهداية الإنسان إلى ما يصلحه ويسعده دعوى باطلة وساقطة أيضاً ولا وزن لها ولا واقع، وأن دعوى الاكتفاء بالعلم عن الوحى الإلهى من الشرائع الإلهية الصحيحة من التحريف والزيادة والنقص والتبديل كالدين الإسلامى، دعوى باطلة قطعاً.

إن فكرة التدين في جوهرها ليس لها دليل واحد في أنها تأخرت عن نشأة الإنسان.

أبعد هذا يجوز أن يقال بأن البشرية عاشت قروناً متطاولة في حياة مادية خالصة، أو القول بأن فكرة التآليه إنما اخترعها دهاة ماكرون من الكهنة، والقساوسة الذين لقوا من يصدقهم من الحمقى والسفهاء، أو يصح القول بأن الانسان هو الذي وضع تلك القوانين واحتكم إليها، هذه النظرة الساخرة إلى الأديان والقوانين ليست مبتكرة إنما هي ترديد لصدى مجون قديم كان يتفكر به أهل السفسطة من اليونان، فقد زعم هؤلاء السوفسطائيون أن الانسان كان في أول نشأته يعيش بغير رادع من قانون، ولا وازع من خلق، وأنه كان لا يخضع إلا إلى القوة الباطشة^(١).

وأخيراً نقول : بأن الانسان دائماً في حاجة إلى الإيمان والتدين والعقيدة، وأن الدين ضرورة من ضروريات حياته، وحاجة من حاجات نفسه، فلا غنى له عن الإيمان بربه، وعن عبادته بحال من الأحوال، ومن هنا لم تخل أمة وجدت على وجه الأرض ومنذ عهد الإنسان بالحياة، من عقيدة ودين، ومصادقاً لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : { وإن من أمة إلا خلا فيها نذير }^(٢)

(١) - انظر : عقدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ص ١٩-٣١ بتصرف ، وحقيقة الإيمان د / عمر عبدالعزيز ص ٨ - ١٢ بتصرف

(٢) - سورة فاطر : ٢٤

المبحث السابع

أول نبي وأول رسول

ومن اليقين المؤكد أن البشرية بدأت ومعها التوحيد المطلق والتتزيه الكامل لله رب العالمين، والذي يقرره القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أن آدم أبا البشرية كان نبياً موحداً على أنقى صور التوحيد، وقد اصطفاه ربه فقال : { إن الله اصطفى آدم ونوحاً.. } (١) واجتباها أيضاً فقال : { ثم اجتباها ربه فتاب عليه وهدى } (٢)

وأنه عرف حقيقة التوحيد كاملة، وعرف طبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق، وذلك باعترافه بخطأه، وتوبته إلى ربه، إذ أكل من الشجرة ناسياً، فسارع بقوله - مع زوجته - : { قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين } (٣) وهذا اعتراف فيه رجوع وإنابة وتذلل وخضوع للواحد الديان، الذي خلقه من تراب ثم نفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة، والذي لا شك فيه أن آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض مسلماً لله متبعاً لهداه، وأن الله أخذ عليه العهد هو وزوجته أن يتبعا ما يأتيهما من هدى، وأن يبتعدا عن خطوات الشيطان، إذ هو لهما عدو مبين، قال تعالى : { فإما يأتينكم

(١) - سورة آل عمران : ٣٣

(٢) - سورة طه : ١٢٢

(٣) - سورة الأعراف : ٢٣

﴿ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين﴾^(١)، ﴿وقروناً بين ذلك كثيراً﴾^(٢) فالتوحيد أصل في البشرية به بدأت وعليه نشأت، وأما الشرك والانحراف — فهو شيء طارئ عليها، ولا عجب فقد أخذ الله العهد والميثاق على ذرية آدم منذ بدأهم وهم لا يزالون في عالم النذر قائلاً: ﴿ألست بربكم قالوا بلى شهدنا﴾^(٣) أخرج ابن جرير وغيره بإسناده عن ابن عباس قال: مسح ربك ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ موثقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى... " (٤)

وذكر الإمام أحمد عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يقال الرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء أكننت مفتدياً به، قال: فيقول: نعم، فيقول: الله قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئاً فأبييت إلا أن تشرك بي" (٥)

فأول الأنبياء الجد الأكبر للأسرة الانسانية هو آدم عليه السلام وقد سبق الدليل على نبوته من القرآن بإصفاء الله له واجتباؤه إياه، وإضافة إلى ذلك ما صرح به القرآن من مخاطبة الله عز وجل له بلا واسطة فقال له: (قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم.. (٦) وهذا الخطاب

٢- سورة الفرقان: ٣٨

١- سورة المؤمنون: ٤٢

٣- سورة الأعراف: ١٧٢

٤- رواد البخاري كتاب حديث الأنبياء، باب وإذا قال ربك للملائكة برقم ٣٣٣٤ وكتاب

أحد أنواع الوحي كما قال سبحانه وتعالى : (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء) (١)

وفي السنة ما يشير إلى هذا أيضا أو يصرح به كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ : آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تتشقق عنه الأرض..) (٢)

وفي الحديث - وإن كان في سنده كلام - روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه : قلت : يا رسول الله : أي الأنبياء كان أول ؟ قال : آدم، قلت : أو نبي كان ؟ قال : نعم، نبي مكلم، قال : قلت يا رسول الله ؟ كم المرسلون ؟ قال : ثلثمائة وبضع عشر، جما غفيرا، وقال مرة : خمسة عشر، قلت يا رسول الله، آدم نبي، قال : نعم نبي مكلم. (٣)

وإذا كان آدم عليه السلام هو أول الأنبياء، فإن نوحا عليه السلام هو أول الرسل دل على ذلك قوله تعالى : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده..) (٤) وكما جاء في أحاديث الشفاعة في الصحيحين، وفيها ((فيأتون نوحا عليه السلام فيقول يا نوح أنت

(١) سورة الشورى : ٥١

(٢) رواد البخاري كتاب التفسير، باب ذرية من حملنا مع نوح برقم ٤٧١٢ ، ٣٣٤٠ ومسلم كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم ١٩٤

(٣) رواد الإمام أحمد بسند ضعيف (٤) سورة النساء: ١٦٣

***** ٩١

 أول رسل الله إلى أهل الأرض ، وقد سماك الله عبدا شكورا.. (((١)
 وقد علم أن هناك فارقا بين النبي والرسول لقوله تعالى : (وما أرسلنا
 من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى..) (٢) وهذا العطف يقتضى
 المغايرة، وإن كان بينهما اشتراك فى مهمة التبشير والإنذار

وقد قيل فى الفارق بين النبي والرسول : أن النبي من أوحى
 إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى إليه بشرع وأمر
 بتبليغه، وهذا لا نطمئن إليه.

وقال الألوسى : الرسول من أوحى إليه بشرع جديد، والنبي
 هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. فالرسول هو الذى يأتى بشرع
 جديد أو بأحكام وتشريعات مفصلة.

والنبي هو الذى لم يأت بشرع جديد، وإنما بنى على شرع من
 سبقه، أو جاء بدعوة مجملة تدعو إلى أصول الإيمان بالله تعالى،
 وقواعد الخلق الزكى، وليس من اللازم أن تحوى شرائع وأحكاما
 جديدة

أو أن النبي من أمره الله أن يدعو الى شريعة سابقة دون أن
 ينزل عليه كتابا أو يوحى إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ.
 وأما الرسول فهو من بعثه الله إلى قوم وأنزل عليه كتابا أو لم
 ينزل عليه كتابا ، لكن أوحى إليه بحكم لم يكن فى شريعته من قبله،
 وعلى هذا فكل رسول نبي - وليس العكس وهذا هو الراجح.

(٢) سورة الحج : ٥٢

(١) رواد البخارى ومسلم

الفصل الثالث :

وقفه حول نشأة العقيدة الإلهية

نقصد بنشأة العقيدة: الصورة التي ظهر فيها الدين أول ما ظهر، أى الأولية التاريخية المطلقة التي لا تتقيد بزمن معين منذ أن دبت قدما الانسان على ذلك الكوكب.

ولتقرير هذه البداية نجد أن العلماء ينقسمون إلى قسمين متعاكسين :

وقبل أن نعرض هذين الرأيين علينا أن نفرق بين أمرين، وهما:

أ- فطرية التدين.

ب- فطرية التوحيد

أما فطرية التدين فقد اتفق علماء الأديان إلا من شذ منهم على أن التدين أمر فطرى فى الإنسان مركز فيه أى أن الخضوع والتذلل والخوف من كائن أعلى موجود فى النفس ومحاولة إرضاء هذا الكائن والتذلل له أمر غريزى يلبي نداء الفطرة وكذا الاحساس الفطرى على الحياة الآخرة، وأنها دار الجزاء لما قدم الانسان من أعمال كما أن الانسان مدنى بطبعه فلا يستطيع أن يعيش بمعزل عن بنى جنسه، بل لا بد من التعاون مع الجماعة.

وأما عن موضوع هذا التدين أى المعبود الذى تعلق به هذا التدين، هل تعلق أول ما تعلق بالإله الواحد الموجد لهذا الكون ؟ أم تعلقت هذه الغريزة بآلهة شتى، الطبيعة وما حوته من جمادات وحيوانات وأرواح ؟ ثم تطورت إلى أن وصلت للإله الواحد. لقد ذكرت أن العلماء فى هذه المسألة لهم رأيان هما :

الرأى الأول (المذهب التقدمى أو التصاعدى) :

ويتزعمه فريق من علماء الأديان والمقارنة، ومن علماء الاجتماع الدينى أمثال، سبنسر وفرويد، ودور كايم وغيرهم من علماء الغرب مسيحيين ويهود، وتبعهم قليل من المسلمين مثل " العقاد " فى كتابه " الله " وطه الهامشى فى كتابه " تاريخ الأديان وفلسفتها " .. يرى هذا الفريق أن التدين بدأ بالخرافة والأوهام، ثم انتقل إلى الوثنية والشرك، وأخذ الإنسان يتطور فى دينه وعقيدته على مدى الأجيال حتى وصل إلى التوحيد.

والتوحيد - فى نظرهم - هو آخر مرحلة فى التصور والتدرج وأن الاعتراف بالإله الواحد مسبق بعباده الشمس، يقول العقاد : ترقى الإنسان فى العقائد كما ترقى فى العلوم والصناعات، فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى، وكذلك كانت علومه وصناعاته، فليست أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الأديان والعبادات،

وليس عناصر الحقيقة في واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى (١)

فيرى أصحاب هذا الرأي أن عقيدة التوحيد ظهرت متأخرة بالقياس إلى ظهور الوثنية والشرك. ظهرت - عقيدة التوحيد - بعد أن توسعت مدارك الإنسان فشعر أن ما كان يتصوره من وجود قوى روحانية عليا في الأشياء التي عبدها لم تكن سوى وهم وخداع وصار يقتصد في الشرك إلى أن وصل إلى التوحيد.

وهم يعتبرون أن اخناتون أقدم الموحدين، لأنه دعا إلى عبادة الشمس وحدها دون بقية المعبودات عند المصريين. ثم يتحدثون عن التوحيد كآخر طور من أطوار العقيدة، كما جاء في الإسلام.

وقد كتب العقاد كتابا عن نشأة العقيدة اسمها " الله " تفجؤك مقدمته بهذه العبارة : (موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الإلهية منذ أن اتخذ الإنسان ربا إلى أن عرف الله الواحد واهتدى إلى نزاهة التوحيد)

ثم قال : " الرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين ولا على أنها تبحث عن محال وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس بتمامة شاملة في عصر واحد، وأن الناس يستعدون لعرفانها عصرا بعد عصر،

١ - الله - للعقاد ص ٥ مطابع الأهرام التجارية

~~~~~  
 وطورا بعد طور، وأسلوبا بعد أسلوب، كما يستعدون لعرفان الحقائق  
 الصغرى على نحو أصعب وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه  
 الحقائق التى يحيط بها العقل ويتناولها الحس والعيان "

**واستدلوا على رأيهم بما يلى :**

١. أن الإنسان أخذ يتطور حضاريا واجتماعيا من سكنى الكهوف  
 وأنوار الجبال إلى السكنى فى البيوت المتخذة من الوبر والشعر ثم  
 البيوت المصنوعة من الطين ثم القصور الضخمة ومتع الحياة الخ.  
 فإذا كان كذلك فلا بد وأن يكون الإنسان قد تطور فى العقيدة كذلك  
 من عبادة الطبيعة والأرواح والإله الواحد.

٢. وجود بعض القبائل المتخلفة فى استراليا ووسط أفريقيا وبعض  
 سكان أفريقيا وبعض سكان أمريكا ما زالوا يعبدون الأصنام  
 والأوثان وهم مع ذلك متخلفون اجتماعيا، فهناك ارتباط بين هذا  
 التخلف الاجتماعى وبين العقائد الدينية الباطلة المبنية على الأوهام  
 والأساطير.

٣. كما يستدلون بالقرآن الكريم، وهو ما ورد فى سورة الأنعام فى  
 قصة إبراهيم عليه السلام فى الآيات ( ٧٥ - ٧٨ ) ذلك أنهم  
 يستنتجون من هذه الآيات أن إبراهيم قد تدرج فى عقيدته وتدينه من  
 الإيمان بالكواكب المتعددة إلى الإيمان بالقمر ثم الشمس وهى أكبر  
 ما تقع عليه العين،

ثم انتهى إلى عقيدة التوحيد ونفى الشرك.

~~~~~

الرد عليهم :

١. أما عن الدليل الأول : وهو تطور العقيدة تابع للتطور الاجتماعى والحضارى، فهذه شبهة واهية ذلك أنه قياس مع الفارق، فالتقدم الحضارى والاجتماعى والصناعى تقدم فى الأمور المادية، والدين لا يتعلق بالأمور المادية وإنما يتعلق بالأمور الروحية المعنوية التجريدية، تلك الأمور المتعلقة بالنفس والروح، فالجامع بين المقيس عليه معدوم فيبطل هذا القياس.

بالإضافة لأن التطور تطورت فيه الأمور من الأشياء البسيطة إلى المعقدة المركبة، وليست الأديان كذلك

٢. أما عن الدليل الثانى : الذى يفيد أن هناك ارتباطا بين التخلف الاجتماعى والعقائد الباطلة فهى شبهة واهية كذلك، فليس هناك ارتباط بين الحضارة والمدنية وبين التدين والعبادة، فالهند مثلا بلغت شأنا بعيدا فى الحضارة والمدنية، ولا زال أغلب سكانها إلى الآن يعبدون الأبقار.

وروسيا والصين بلغا مبلغا عظيما من الرقى الحضارى والاكتشاف التكنولوجى ومع ذلك فجمهور السكان لا يؤمنون بالله ولا يعترفون بوجود الخالق.

إنن فليس هناك جامع مشترك فى الارتباط بين التخلف والأساطير الخرافية.

٣. أما عن الدليل الثالث : وهو الفهم الخاطئ للآيات (٧٥ - ٧٨) من سورة الأنعام، فهو أوهى من سابقه وأبسط من أن يرد عليه، إذ ليس المقصود من الآيات كما يذهب العقاد والهاشمي وغيرهما من المستشرقين أن إبراهيم عليه السلام - وهو النبي المعصوم - كان شاكا في عقيدته، وتطور من عبادة الكواكب إلى التوحيد، وإنما وجد إبراهيم عليه السلام بين قوم يعبدون هذه الأشياء ويقدسونها، فأراد أن يقيم الأدلة الحسية على بطلانها بطريقة التدرج إلى الإيمان، وبأسلوب المجازة الذي يوهم الخصم بأنه معه فيما يعتقد بشرط مسبق، وهو أن الإله الذي يجب الإيمان به، فإنه إذا ظهر لا يأفل ولا يغيب، فلم يتحقق هذا الشرط في شيء من آلهتهم التي يعبدونها، فتوجه بهم - بعد ذلك - إلى الإيمان الحق بالخالق المبدع لهذا الكون، بعد أن أبطل عقيدة الإيمان بالكواكب والقمر والشمس، لأنها أشياء تغيب وتزول، ولا يصح للإله أن يغيب أو يزول.

فإبراهيم لم يكن ينظر ويبحث ليصل إلى التوحيد وإنما كان مناظرا، وفرق بين النظر والمناظرة، وتلك حجة الله على لسان إبراهيم.

والحق - والحق يقال - أن عقيدة التوحيد كانت منذ منشأ الانسان، إلى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي البداية والخاتمة.

ونصوص القرآن الكريم تؤكد بما لا يدع مقالة لقائل أن البشرية صاحبها عقيدة التوحيد من أول خطوة دبت بها على وجه الأرض.

وما يقوله علماء مقارنة الأديان الغربيون هذا يؤدي إلى انكار الوحي والنبوة حيث اعتبر ظهور العقائد الدينية وتطورها مجهودا بشريا نتيجة الارتقاء العقلي والثقافي، فأين إذن هدى الله الذي تنزل على آدم عليه السلام.

والحق أن آدم هو الذي عرّف بنييه بربههم سبحانه وتعالى، وبالإسلام، ثم توالى موكب الإيمان بعد ذلك يتعهد البشرية أولا بأول ويعيدها إلى ربها إذا ضلت طريقه، أو أخطأت هداه، فكان نوح عليه السلام الذي جدد الدعوة إلى التوحيد وأعاد إليه نقاءه وصفاءه، وحاول جاهدا بكل ما يملك من طاقة النبي المرسل أن يخرج الناس مما انتكسوا فيه من ضلال وكفران، وكانت النتيجة أن أنجى الله نوحا ومن آمن معه، وأغرق من عداهم من عبدة الأصنام والأوثان، ثم استمر موكب الهداية يتجدد حيناً بعد آخر حتى جاء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فبنى على نهج إخوانه في الدعوة، وأكمل الله به الدين، وأتم النعمة.

فالعقائد لا شأن لها بالتطور، والدين بدأ وحيا من عند الله، يدعو إلى التوحيد منذ بدء الحياة، وإذا كان انحراف حدث عن أصل التوحيد في تاريخ البشرية فذلك على حين فترة من الرسل. وكل الذي

يمكن أن يقال هنا أنه إن كان حدث تطور أو اختلاف بين الرسائل فإنما ذلك في الشرائع والأحكام التي قد تناسب أمة ولا تناسب أخرى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) (١) أما القواعد فهي واحدة وإنما تختلف الأحكام والفروع رحمة وشفقة بالأمم، فالصلاة مثلا والصيام كانا في الأمم السابقة لكن طريقة الأداء وكيفيته قد تختلف من أمة إلى أخرى. وإن بلغ ذلك كله حد الكمال والتمام في خاتمة الشرائع والرسالات التي هيمنت على السابق ونسخت ما لا يتفق والتطور الانساني.

(ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) (٢) وكذا يقال في الرد على مذهب التطور في الأديان.

لقد كان مقتضى الوضع السليم في تعرف ما كانت عليه بداية الأديان فيها قبل التاريخ أن يسترشد في مقارنتها - لا بسير الفنون والصناعات، بل - بسير الديانات المعروفة منذ طفولة التاريخ إلى اليوم، وإننا لنعرف بالاستقراء أن كل واحدة من هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد النقية، ثم خالطتها الشوائب والأباطيل على طول العهد، فالأشبه أن تكون هذه سنة التطور في الديانات كلها. وهي أن تكون بدايتها خيرا من نهايتها (٣).

(١) سورة المائدة : ٤٨

(٢) سورة البقرة: ١٠٦

(٣) مقارنة الأديان أ.د/ عوض الله حجازي ص ٥٣ ، والدين د/ دراز ص ١١٤-١١٩ بتصرف

ويشهد لذلك القول : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه "(١)، ومن هنا فإن الكتب السماوية تتفق على أن الجماعة الأولى لم تترك وشأنها تستلهم غرائزها وحدها بغير مرشد ومذكر، بل تعهدتها السماء بنور الوحي من أول يوم، فكان أبو البشر آدم عليه السلام هو أول الأفاض المخلصين، وأول المؤمنين الموحدين، وأول المتضرعين الأوابين.

وأما الرأي الثانى والذى يقول به علماء المسلمين وبالأخص جمهور أهل السنة، والعقلاء من علماء أوربا هو أن عقيدة التوحيد فطرية فى النفس البشرية، وأن الانسان الأول عرف الإله الواحد الأحد، وآمن به منذ البداية، وأن الشرك والوثنية أمور طارئة وعارضة وانحراف طراً على العقيدة، وممن يؤيد هذا الرأى من الغرب : لانج وبروكلمان وشريدنر وشميدت وغيرهم.

والأدلة على ذلك :

١- قوله تعالى : (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) (٢)

(١) سبق تخريجه

(٢) سورة البقرة : ٢١٣

وقوله تعالى : (وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلّفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون) (١)

يقول أ.د / نوح الغزالي : إنه الإعجاز القرآني دون شك يلخص قصة الإنسانية في أية واحدة في نشأتها الأولى على الإيمان الحق، وفيما طرأ عليها من أهواء البشر ونزغات الشيطان، وهو تلخيص في نفس الآية لكل مراحل الإنسانية وهي تتكرر فيها العودة إلى الفطرة الأصيلة عن طريق نبي ينفضل المولى سبحانه وتعالى بإرساله ثم تنتكس لتعيد الجاهلية الأولى بصورة أو بأخرى حتى كانت النبوة الخاتمة (فهدى الله الذي آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه) والترف العقلي فقط هو الذي حدا بقلّة من المفسرين أن يذهبوا إلى أن الآية لم تقرّر علام كانوا ؟ أعلى الإيمان أو على الكفر أمة واحدة ؟ حتى إذا ما طولبوا بالدليل عجزوا عنه.

والنص القرآني السابق يؤكد أن الناس كانوا أمة واحدة على الإيمان في أول نشأة الانسان، وأن الكفر هو الذي طرأ عليه، فبعث الله تعالى له النبيين.

ويؤكد الرازي والتفّال هذا بأدلة :

الأول : (فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) فهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا حين الاختلاف، ويؤكد ذلك قراءة ابن مسعود (كان الناس أمة واحدة فاختلّفوا فبعث الله النبيين) فالفاء في

(١) سورة يونس: ١٩

قوله فبعث تدل على الترتيب السببي، وتقتضى أن يكون بعثهم بعد الاختلاف، ولو كانوا قبل ذلك أمة واحدة على الكفر لكانت بعثة الرسل قبل هذا الاختلاف أولى، لأنهم بعثوا عندما كان بعضهم محقا وبعضهم مبطلا، فلأن يبعثوا عندما يكونون كلهم مصرين على الكفر فهذا أولى.

الثاني : أن الله تعالى حكم بأن الناس (كان الناس أمة واحدة) ثم درجنا فيه (فاختلفوا) بحسب دلالة الدليل، وقراءة ابن مسعود، والظاهر أنه الاتفاق والحاصل المشار إليه بقوله (كان الناس أمة واحدة) كان قبل الاختلاف الذى حدث بسبب العداوة والبغى والحسد.

الثالث : آدم عليه السلام لما بعثه الله رسولا لأولاده، الكل كانوا مسلمين مطيعين لله، ولم يحدث الاختلاف إلا بسبب البغى والحسد عندما قتل قابيل هابيل كما هو ثابت بقوله تعالى : (واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق)^(١) هذا الصراع الذى انتهى إلى جريمة القتل، إنهما كانا يتنافسان على القربى إلى الله تعالى ويغبط أحدهما أخاه لأنه تقبل من أخيه دونما يتقبل منه.. وهنا ينتهز الشيطان تلك الفرصة وقعد لابن آدم بكل طريق فدفعه إلى الحسد والحقد عليه.. حتى إذا ما سولت له نفسه قتل أخيه لم يعرف كيف يقتله ويتخلص منه فتمثل له إبليس يضرب بالحجر رجلا فقلده، ولم يعرف كيف يدفنه فعلمه الغراب دفن الموتى، فالحوار بين الأخوين يدل على معرفتهما بالله تعالى (إنما يتقبل الله من المتقين) (إنى أخاف الله رب العالمين) (فتكون من أصحاب النار)^(١)

(١) سورة المائدة : ٢٧ وما بعدها

الرابع : إنه لما غرقت الأرض بالطوفان ولم يبق إلا أهل السفينة وكلهم كانوا على الحق والدين الصحيح، ثم اختلفوا بعد ذلك، يقول ابن عباس رضى الله عنهما : " كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين " **الخامس :** " كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " والحديث يدل على أن المولود لو ترك لفطرته الأصلية لما كان على شيء من الأديان الباطلة، وإنما يقدم على الأديان الباطلة لأسباب خارجة كسعى الوالدين.

السادس : أن الله تعالى لما قال : (ألسنت بربكم ؟ قالوا بلى) فذلك اليوم كانوا أمة واحدة على الدين الحق. ومن هنا يتبين أن الاعتراف بالوحدانية لله تعالى كان أمرا مقورا ومعتزفا به لدى الناس جميعا منذ خلقهم الله تعالى، أما الشرك والوثنية والبعد عن العقيدة السليمة فأمر عرض للإنسانية بعد ذلك.

السابع : أن المقصود بآية البقرة ويونس بيان كون الكفر باطلا وتزييف طريق عبادة الأصنام، وتقرير أن الإسلام هو الدين الفاضل، فوجب أن يكون المراد من قوله : (كان الناس ..) هو أنهم كانوا أمة واحدة، إما فى الكفر وإما فى الإسلام، ولا يجوز أن يقال كانوا أمة واحدة فى الكفر، فبقى أنهم كانوا أمة واحدة فى الإسلام.

الثامن : قوله تعالى : (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) ^(١) فالآية صريحة الدلالة على أن الله

(١) سورة النحل: ٢٦

تعالى بعث في كل أمة وفي كل جماعة رسولا يأمرهم بعبادة الخالق سبحانه وتعالى وهي عقيدة التوحيد.

التاسع : قوله تعالى : (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها) (١)

العاشر : قوله تعالى في الحديث القدسي : " إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالهم الشياطين عن دينهم " (٢) والمعنى أن الله تعالى خلق عباده يدينون بالتوحيد، فجاءتهم الشياطين وحولتهم عن التوحيد إلى الشرك والوثنية (٣)

(١) سورة الروم: ٣٠

(٢) سبق تخريجه

(٣) مقارنة الأديان ص ٤٦-٤٨ بتصرف

الفصل الرابع :

نبذة تاريخية عن أهم الرسالات السماوية قبل الإسلام

المبحث الأول :اليهودية

معنى اليهودية :

اليهود : التوبة، هاد يهود هوذا، وتهود : تاب ورجع إلى الحق، فهو هائد، وفي التنزيل العزيز : (إنا هدنا إليك) ^(١) أى تبنا إليك، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم.

وقال ابن سيده : عداه بالى، لأن فيه رجعنا، وقيل معناه تبنا إليك ورجعنا وقربنا من المغفرة.

والتهود : التوبة والعمل الصالح، قال ابن الأعرابي : هاد إذا رجع من خير إلى شر، أو من شر إلى خير، وهاد إذا عقل، ويهود : اسم للقبيلة، وقيل : إنما اسم هذه القبيلة يهود، فعرف بقلب الذال دالا، وقال ابن سيده، وليس هذا بقوى، وقالوا: (اليهود) فأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة النسب، يريدون اليهوديين، وقوله تعالى : (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر) ^(٢) معناه دخلوا فى اليهودية، وقال الفراء فى قوله تعالى : (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) ^(٣) قال : يريد يهودا، فحذف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية، وفى قراءة أبى (إلا من كان يهوديا

أو نصرانيا) قال : قد يجوز أن يجعل هودا جمعا، واحدها هاند مثل حائل وعائط من النوم، والجمع : حول وعوط.

وجمع اليهودى : يهود، كما يقال فى المجوسى مجوس، وفى العجمى والعربى : عجم وعرب.

وهود الرجل : حوله إلى ملة يهود، والتهود : أن يصير الإنسان يهوديا، وهاد وتهود إذا صار يهوديا، واليهود هم قوم موسى عليه السلام، جاءهم برسالته، وأنزل فيهم التوراة من عند الله تعالى، وذلك قبل ميلاد عيسى عليه السلام بثلاثة عشر قرنا تقريبا.

ويذكر العلماء أسماء معدودة لقوم موسى هؤلاء :

فهم يعرفون بالعبريين أو العبرانيين " نسبة إلى " عابر بن سام " أكبر أبناء نوح عليه السلام، أو إلى جنس بشرى، يسمى " عابيرو " ومنه اشتق الاسم، أو ربما كان نسبة إلى حادثة " العبور " من مصر إلى الشام، أو الانتقال من مكان لآخر باعتبارهم من الأمم البدوية التى دأبت على الرحلة، وبهذا كانوا يعبرون الأماكن وينتقلون فى البوادر فارتبط بهم الاسم الذى يدل على ذلك.

وعلى الجملة فكل هذه العلل واردة وممكنة، وليس بالمستطاع إلغاء بعضها أو إثباته على وجه القطع، والشئ الذى يمكن القطع به هو أن من الممكن إطلاق اسم " العبريين والعبرانيين " على اليهود، وأن هذه التسمية من أقدم ما عرفوا بها.

ومن أسماء هؤلاء الأقوام " اليهود " سبب هذه التسمية - كما يرى بعض العلماء - يرجع إلى نسبة القوم إلى أحد أبناء " يعقوب عليه السلام " وهو " يهوذا " أكبر أبنائه وأحبهم إليه، وهو غير مسلم به، لأنهم من نسل " لاوى " لا من نسل " يهوذا " فكيف ينسبون إلى غير أبيهم ؟

وقد ظهرت هذه التسمية بعد " موسى عليه السلام " فكيف نرجعها إلى عصور ما قبل موسى عليه السلام.

ولعل الراجح في هذه التسمية أنها بسبب توبتهم مع موسى عليه السلام، لأن هذه التسمية عرفت مع أيام موسى عليه السلام، ومن الأسماء التي اشتهر بها القوم " بنو إسرائيل "

وكلمة " إسرائيل " مركبة من جزئين " اسرا " ومعناها " عبد " و " ائيل " معناها " الله " فمعنى الكلمة " عبد الله " والمراد به " يعقوب " عليه السلام حفيد إبراهيم، وابن اسحاق عليهم السلام، فقد جاء في التوراة : وظهر الله ليعقوب فباركه، وقال له : اسمك يعقوب لا يكون من بعد اسمك يعقوب بل إسرائيل يكون اسمك، فسماه إسرائيل.

وعلى هذا تكون تسمية يعقوب بإسرائيل من قبل الله تعالى، وهي حقيقة مسلمة، لأن الإنسان عبد الله منذ خلقه، سمى بذلك أم لم يسم.

ومن الأسماء التي عرف بها القوم حديثا : الصهيونية .

***** ١٠٨ *****

وليس لهذه التسمية أصل قديم، وإنما أخذت لتدل على مفهوم معين، لأنها تفيد لغويا الصيانة والتحصن، وهذا طبع اليهود قديما وحديثا، فإنهم يعيشون وراء حصون تصونهم من أعدائهم، وقد سمي أحد التلال المحيطة بالقدس القديمة باسم " جبل صهيون " رمزا من اليهود إلى الحصن، ودعوة إلى تحقيق فكرة عودة اليهود إلى فلسطين لإقامة دولة تجمع شملهم، ومن أجل انجاح هذه الفكرة قامت الحركة الصهيونية ونشطت في الدعوى لأهدافها.

ومما يذكر أن الصهاينة هم غلاة اليهود في العالم كله، لذلك فإن اسم الصهيونية من الأسماء الخاصة التي تسمى بها البعض دون البعض الآخر.

مع هذه المسميات :

اشتهر بنو إسرائيل بالأسماء التي أشرت إليها، إلا أن أحباها إليهم " بنو إسرائيل " لأنه يذكرهم بمنزلتهم التي يتمنونها لأنفسهم عند الله تعالى، ولذلك نجدهم يسمون دولتهم الحديثة بهذا الاسم المحبب إليهم، والقرآن الكريم حينما يريد مخاطبتهم بالهداية ودعوتهم إلى الحق يناديهم بهذا الاسم المحبب، وكأنه يريد أن يقول لهم : أنتم أولاد الأنبياء ونسل الرسل، وجدير بكم بمقتضى هذه الصفة أن تستقيموا على الجادة، وأن تتبعوا الطريق المستقيم، ولا تحيدوا عنه، وأن تكونوا أول المؤمنين.

وحيثما يريد القرآن الكريم الإشارة إلى كفرهم وجحودهم يذكر اسم اليهود.

ويرتبط اسم الصهيونية بالفكر العنصرى المتزمت الذى يدعو إلى الاغتصاب والاستيلاء على حقوق الغير، كما أن اسم العبرانيين يذكرهم بعنصر الضعف والبداءة، ولذا كره الإسرائيليون أن يشتهروا بهذين الاسمين.

واليهود أمة منعزلة عن سائر الأمم، تكثره الاختلاط بغيرها، فهم عاشروا المصريين ومع ذلك لم يأتلفوا معهم، حتى جاءهم موسى عليه السلام وأخرجهم من مصر، برغم أنهم سادوا أيام يوسف عليه السلام، وكان يمكنهم أن يمتزجوا مع أبناء الشعب بصورة كاملة، وعلى مر العصور لازمتهم جبلتهم، فلقد عاشوا فى بلدان عديدة مددا طويلة ومع ذلك خرجوا منها مطرودين بالكراهية والمقت^(١).

واليهود، دائما وأبدا - لهم سجية منحرفة، فهم بطبيعتهم يحبون الانحراف عن الحق والميل عنه، بل يحنون إلى الوثنية واتخاذ آلهة من دون الله، ولقد كان ذلك منهم حتى فى أيام موسى عليه السلام، حين اتخذوا آلهة من دون الله، مرتين : فى المرة الأولى : بعد أن اجتاز بهم البحر وأنجاهم الله من فرعون وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم (قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما آلهة قال إنكم قوم تجهلون)^(٢)

(١) دراسات فى الأديان "اليهودية" د/ أحمد غلوش ص ٩-١٥ بتصرف.

(٢) سورة الأعراف: ١٣٢

وأما المرة الثانية التي ارتدوا فيها إلى الوثنية بالفعل وعبدوا العجل، فحين ذهب موسى لميقات ربه، فقد أضلهم السامري وصنع لهم عجلا فعكفوا يعبدونه ولم يلتفتوا إلى تحذير هارون لهم وأصروا على عبادته، لأن طبيعتهم المادية قد غلبت عليهم، وقد ذكر القرآن الكريم قصة اتخاذهم العجل في موضعين " في سورة الأعراف وسورة طه " فهذا هو حال بنى إسرائيل حتى في أيام موسى عليه السلام كلما طهر عقيدتهم من الشرك والوثنية عادوا فارتكسوا فيهما، وقد دعاهم موسى عليه السلام إلى التوحيد الخالص : (إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما) (٢)

كما حرفوا التوراة على حسب أهوائهم، ولقد وصفوا الإله العظيم بما لا يليق به سبحانه وتعالى، ونسبوا إليه الضعف والغلة والغيرة والحقد والكذب والجهل والخديعة والتجسيم والتنازل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذه أمثلة من الصورة المحرفة في كتبهم المحرفة، ففي سفر التكوين في قصة آدم : " إن الله نهى آدم وحواء أن يأكلا من شجرة المعرفة ذكرا لهما أن الأكل منها يؤدي إلى الموت، مع أن الأكل منها يوصل إلى المعرفة ورقى الفكر وانحسار الجهل، وإنما فعل ذلك لأنه يريد أن يبقى عليهما جاهلين حتى لا يشاركانه في واحدة من أخص صفاته وهي المعرفة ولكن الشيطان سول لحواء أن تأكل من الشجرة وجارها آدم فعرفا أن سوأتيهما مكشوفتان ولما أحسا بقدوم الإله نحوهما اختبئا حتى لا

سورة طه : ٩٨

***** ﴿١١١﴾

يبصرهما، إلى أن قالوا: فلو أكلا منها لصارت لهما أرقى صفات الإله وهى البقاء "

فهكذا يصفون الإله فى سفرهم هذا بالخوف والتضليل وسنتر الحقيقة عن آدم وحواء حتى لا يكتسبا المعرفة والخلود فيبتازعانه فى خصائصه، ولذلك غضب عليهما وأخرجهما من الجنة.

فهل يتصور عاقل أن يكون هذا وحى أنزله الله على نبي من أنبيائه ؟ !! إنه خيال اليهود المريض، وطبيعتهم المادية منذ خلقوا، أين هذا الكفر البواح من الحق الصراح ؟

ثم نسبوا للأنبياء عليهم السلام أبشع التهم، ولقد شقوا نبيا بالمنشار كما يشق الخشب، ولقد وصفوا أنفسهم بأنهم أبناء الله وشعبه المختار، وأنهم أفضل العالمين ووصفوا الحق تبارك وتعالى أنه فقير، وأن يد الله مغلولة.. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

هذا ولم نرد سرد أفعال اليهود وقبائحهم، وما يفعلونه فى دينهم، ولكن أردنا أن نلقى بعض الضوء على هذه الديانة، هل تصلح أن تكون ديانة لشعب خاصة أو لأمة عامة ؟!

المصادر المقدسة لدى اليهود :

- ١- العهد القديم ٢- التلمود ٣- بروتو كولت حكماء صهيون

***** ﴿١١٢﴾ *****

أولا : العهد القديم :

وهو على أربعة أقسام : القسم الأول : كتب موسى عليه السلام، أو الأسفار الخمسة وهى " التكوين - الخروج - التثنية - اللاويين - العدد "

القسم الثانى : من العهد القديم : ويسمى بالأسفار التاريخية وهى اثنا عشر سفرا، وتعرض لتاريخ بنى إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد الكنعانيين فى فلسطين.

القسم الثالث : يسمى أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية، وهى أناشيد ومواعظ معظمها دينى، وعدده خمسة أسفار.

القسم الرابع : يسمى أسفار الأنبياء، وعددها سبعة عشر سفرا، يعرض كل منهما لتاريخ أنبياء بنى إسرائيل الذى أرسلوا إليهم بعد موسى وهارون عليهما السلام.

ثانيا : التلمود :

ويحتل التلمود المكان الأسمى كأحد مصادر العقائد والأفكار عند اليهود، وقد يفضلونه عن التوراة نفسها، أو العهد القديم، ويتخذونه، " دستور العمل " بهدف السيطرة على البشرية واحتواء الأديان والأمم.

والتلمود فى تعريف جامع هو : " الأحاديث الشفوية التى سجلت بعد التوراة، والتى كانت ثمرة النظر ودراسة الأسفار التى

جاءت عن يهوه ويسمى متن التلمود " المشنا" وله شرحان أو جمارتان " جمارة أورشليم، وجمارة بابل "

فالتلمود إذن عبارة عن أقوال رهبان وحاخامات اليهود فى التوراة وتفسيراتهم لها، ومع ذلك فإن ما فيه يعده اليهود أمرا ملزما وحكما حازما، ولذلك قالوا : اعلم أن أقوال الحاخامات هى أفضل من أقوال الأنبياء.

إن من يقرأ التوراة بدون " التلمود " فليس له الجنة " " إن مخافة الحاخامات هى مخافة الله "

" إن تعاليم الحاخامات لا يمكن تغييرها ولا نقضها ولو بأمر الله "

وصدق الله العظيم إذ يقول : " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله (١)

ثالثا : بروتوكولات حكماء صهيون : وبروتوكولات حكماء صهيون إذا أردنا تعريفها فإن الأقرب إلى الصواب وصفها بأنها " مجموعة من المبادئ الأساسية الاستراتيجية، ولا يمكن تغييرها بحال، وقد وضعت لتنفيذها العملى، وكان لهذه البروتوكولات دورها الفعال فى الحركات السياسية، التى قامت فى كثير من بلاد العالم، وكذلك تبدو الصلات واضحة بين بعض نصوصها، ومحتويات التلمود، ومما ورد فيها، : " أننا مختارون من الله لنحكم الأرض ". " يجب علينا أن نحطم عقائد الأميين "

" إن الأميين كقطيع من الغنم وإنا الذئاب "

وظاهر من هذه النصوص الصهيونية النعرة اليهودية، وضلالة شعب الله المختار، والعلاقة بين الصهيونية والتلمود والبروتوكولات

١ - الإسلام والأديان د/ مصطفى حلمي ص ١٣٦ - ١٦٦ بتصرف ، تعصب اليهود د/ عمر عبد العزيز

المبحث الثانى

المسيحية

معنى المسيحية :

نسبة إلى المسيح عليه السلام، والمسيح : الصديق، وبه سُمى عيسى عليه السلام

قال الأزهري : وروى عن أبى الهيثم : أن المسيح الصديق، قال أبو بكر : واللغويون لا يعرفون هذا . قال : ولعل هذا كان يستعمل فى بعض الأزمان، فدرس فيما درس من الكلام، قال الكسائي : وقد درس من كلام العرب كثير : قال ابن سيده : والمسيح عيسى ابن مريم صلى الله على نبينا وعليه السلام قيل : سُمى بذلك لصدقة، وقيل : سُمى به لأنه كان سائحا فى الأرض لا يستقر، وقيل : سُمى بذلك لأنه كان يمسح بيده على العليل والأكمه والأبرص فيبرئهم بإذن الله، أو لأنه مسح بالبركة.

وقال أبو العباس : سُمى مسيحا لأنه كان يمسح الأرض أى يقطعها، وقيل : سُمى مسيحا لأنه كان أمسح الرجل ليس لرجله أخمص، وقيل : سُمى مسيحا لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن. قال الله تعالى : (إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح) (١) قال أبو منصور: سُمى الله ابتداء أمره كلمة لأنه ألقى إليها الكلمة، ثم كون

١- سورة آل عمران : ٤٥

الكلمة بشراء، ومعنى الكلمة بمعنى الولد، والمعنى : يبشرك بولد اسمه المسيح.

وهذا خلاف المسيح الدجال الذى سُمى بذلك لأنه عينه ممسوحة عن أن يبصر بها.

وهما ضدان : مسيح الهداية " عيسى "، ومسيح الضلالة " الدجال "

فالمسيحيون : هم أتباع المسيح عليه السلام،^(١) بل قل: هم عبدة المسيح عليه السلام.

والنصرانية هو الاسم القديم لأتباع عيسى عليه السلام، ويرجع سبب التسمية لهذا الاسم ما ذكره القرآن الكريم عنهم، (كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله)^(٢)

وهو على غير القياس - لغة أو نسبة إلى قرية " الناصرة " وقد أطلق القرآن عليهم هذه التسمية (.. وقالت النصارى المسيح ابن الله)^(٣)

أما المسيحية فاسم حديث بالنسبة لهم، لكنه محبوب إلى قلوبهم. ومن الأسماء التى عرف بها القوم حديثا " الصليبية " وقد ارتبط بهم هذا الاسم لعبادتهم الصليب وتقديسهم له، وكذلك بعد حروبهم التى أطلقوا عليها اسم الحروب الصليبية ورفعوا فيها الصليب يقاتلون دونه ومن ورائه.

(١) لسان العرب لابن منظور .

(٢) سورة الصف : ١٤

(٣) سورة التوبة : ٣٠

فالنصارى أمة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وهو المبعوث حقاً بعد موسى عليه السلام، المبشر به فى التوراة، وكانت له آيات ظاهرة وبيانات زاهرة مثل : إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، كما أن نفس وجوده وفطرته آية كاملة على صدقه، وذلك بخلقه من غير نقطة سابقة، ونطقه من غير تعليم سالف.

• وجميع الأنبياء بلاغ وحيهم أربعون سنة، وقد أوحى إليه إبلاغاً عند الثلاثين، وكانت مدة دعوته ثلاث سنين، وأكثر، فلما رفع إلى السماء اختلف الحواريون وغيرهم فيه، وإنما اختلفهم يعود إلى أمرين:

أحدهما : كيفية نزوله واتصاله بأمه وتجسيد الكلمة.

والثانى : كيفية صعوده واتصاله بالملائكة وتوحد الكلمة.

أما الأول فقضوا بتجسيد الكلمة، ولهم فى كيفية الاتحاد والتجسد كلام، فمنهم من قال أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم المشف، ومنهم من قال انطبع فيه انطباع النقش فى الشمعة، ومنهم من قال ظهر به ظهور الروحانى بالجسمانى، ومنهم من قال تدرع اللاهوت بالانسوت، ومنهم من قال مازجت الكلمة جسد المسيح ممازجة اللبن بالماء.

وأثبتوا لله تعالى أقانيم ثلاثة، قالوا البارئ تعالى جوهر واحد يعنون به القائم بالنفس لا التحيز والحجمية فهو واحد بالجوهريّة، ثلاثة

بالأفنومية، ويعنون بالأفانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم. والأب والابن والروح القدس.

وقالوا في الصعود إنه قتل وصلب، قتله اليهود حسدا وبغيا وإنكارا لنبوته ودرجته، ولكن القتل ما ورد على الجزء اللاهوتي، وإنما ورد على الجزء الناسوتي.

قالوا : وكمال الشخص الانساني في ثلاثة أشياء : نبوه وإمامه وملك، وقد وصف الأنبياء بهذه الخصال الثلاث أو ببعضها، ولكن المسيح عليه السلام درجته فوق ذلك لأنه الابن الوحيد فلا نظير له ولا قياس له بالنسبة لغيره من الأنبياء، وهو الذي به غفر ذلة آدم عليه السلام، وهو الذي يحاسب الخلق.

ولهم في النزول خلاف فمنهم من يقول بنزول قبل يوم القيامة كما قال أهل الإسلام، ومنهم من يقول : لا نزول له إلا يوم الحساب، وهو بعد أن قتل وصلب نزل ورأى شخصه " شمعون الصفا " والمعروف " بسمعان القانوني "، فكلمه وأوحى إليه ثم فارق الدنيا وصعد إلى السماء، وكان وصيه شمعون الصفا من أفضل الحواريين علما وزهدا وأدبا.

غير أن " بولس " غير أمره وصير نفسه شريكا له، وغير أوضاع علمه وخلطه بكلام الفلاسفة، ولقد كتب بولس رسالة إلى اليونانيين قال فيها : إنكم تظنون أن مكان عيسى عليه السلام كمكان سائر الأنبياء وليس كذلك، بل إنما مثله مثل ملكيزراق وهو ملك

السلام الذى كان إبراهيم عليه السلام يعطى إليه العشور، فكان يبارك على إبراهيم ويمسح رأسه.

وافترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة، وكبار فرقهم ثلاثة : الملكانية والنسطورية واليعقوبية، وأناجيلهم التى اعترفوا بها أربعة : متى، ولوقا، ويوحنا، وبطرس (١)

جاءت المسيحية وقد تكالب اليهود على المادة ورأوا فيها كل مقومات الحياة وتفننوا فى خلق الطرق للحصول على المال وتميمته، غير مباليين بالوسائل التى يصطنعوها لنجاحهم فى ذلك، فهانت بذلك القوى الروحية والمثل العليا، فاتجهت المسيحية لمعالجة هذا الداء، واتجه السيد المسيح عليه السلام إلى الدعوة للصفاء الروحى والرحمة والتسامح والزهّد، وخلت المسيحية إلا من لمحات ضئيلة عن النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تكاد تذكر، وأولى المسيح عنايته لتطهير النفس والروح ومحاربة الجسم والمال.

وعلى هذا اتخذت المسيحية ثوب الزهد والتسامح وقنعت بهما وانتقلت بكنائسها إلى التطهير الروحى والتهديب الوجدانى، وصاغت نفسها على أساس أن الدين صلة بين العبد والرب، وأن القانون صلة بين الفرد والفرد، وبين الفرد والدولة.

وقبيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خبا ضوء الطهر والزهّد من المسيحية بما دخل عليها من خرافات وأباطيل حتى أصبحت ديانة وثنية.

(١) الملل والنحل للشهرستانى ص ٢٥-٢٧ بتصرف

ويقول العالم الإنجليزي "Sale" عن نصارى القرن السادس الميلادي : أسرف المسيحيون في عبادة القديسين والصور المسيحية، ووجد خلاف عن طبيعة المسيح، وما إذا كانت مزدوجة أو إلهية تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية كما تتلاشى قطرة من الخل تقع في بحر عميق لا قرار له.

ونحن نعلم - على وجه القطع واليقين - أن عيسى ابن مريم عليه السلام جاء بدين الإسلام، جاء برسالة سامية كسابقيه من الأنبياء والرسل.. قام يدعو قومه من بنى إسرائيل إلى الله الواحد الأحد. أما الدين المسيحي - نسبة إلى المسيح عليه السلام - أو النصرانية - نسبة إلى الناصرة، وهي قرية في فلسطين - وعندما ينسب الدين إلى شخص ما أو مكان ما، يكون بداية للتحريف والتزييف والانحراف، والدين يبقى سليماً إن بقي متجرباً كما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ارتبط بشخص فهو الصنمية، وإن ارتبط بشيء، فهو الوثنية، وهذا الارتباط من طبيعة الإنسان، ولا يعصم منه إلا الرسول - في حياته - والالتزام بما جاء به الرسول بعد موته، ولا مانع أن يرتبط الدين بشخص كالرسول مثلاً بشرط أن يحتفظ له بمقامه فلا يغالى فيه، حتى لا يعطى صفة الإلهية، ولا ينقص من مقامه كرسول يوحى إليه، ولا مانع أن يرتبط الدين بشيء كالكعبة مثلاً بشرط أن يحتفظ لها بموقعها كقبة لا يغالى فيها حتى تصبح حجارته وترابها بل وكسوتها مقدسة لذاتها ولا تنتهك حرمتها.

فدين عيسى عليه السلام كان حقا من عند الله تعالى، ونحن
معاشر المسلمين نؤمن بعيسى عليه السلام وبكتابه، وهو جزء من
إيمان المسلم : (لا نفرق بين أحد من رسله) (١) ولكن نؤمن برسالة
عيسى الصحيحة. أما تلك التي دخلها التحريف والهوى، وعصى
السلطان وغوغاء العامة، فلا حاجة لنا بها.

ولظروف خاصة بالكنيسة، حرفت المسيحية، ويرجع الفضل
في ذلك لبولس اليهودي والذي كان يسمى شاول في اليهودية أى
الصغير، وكان ضد رسالة عيسى وأتباعه، ولرؤيا نهارية - زعمها -
مقطوعة السند - ملؤها التناقض، بادی فيها التصنع، دخل بولس في
النصرانية، وصار من أتباع عيسى، وأخذ يركز بالإنجيل من غير فهم
للإنجيل، والذي يهمه أن يكون الناس جميعا اتباعا للمسيح - أو له -
بغض النظر عن فهم الرسالة، فلا مانع من الدخول في النصرانية مع
شرب الخمر والزنا والربا وأكل أموال الناس بالباطل، وترك العبادة
وغير ذلك من الضلالات، ولم يكتف بولس بذلك، بل قال بألوهية
المسيح، ولقد أله عيسى تأليها، ليكون هو النبى، وهكذا صارت
نصرانية بولس، وهكذا ضاعت تعاليم السيد المسيح عليه السلام،
وهكذا صارت جسدا بلا رأس، ومادة بلا روح، وصورة بلا عقل ولا
قلب، صارت ديانة جوفاء لا يؤمن بها إلا جاهل، إذ لا يصدق أحد أن
الأقانيم الثلاثة يصيرون واحدا، ولا يصدق عاقل أن الواحد يساوى
ثلاثة.

(١) سورة البقرة : ٢٨٥

{122} ○○

فالإله واحد في أفانيم ثلاثة : الآب والابن والروح القدس، وبهذا حلت
النصرانية المشكلة التقليدية بين دين الله ووثنيات الناس، وحسمت
الصراع الأبدى بين وحى النبوة وفكر البشر، وأنهت العداء بين توحيد
الاسلام وتعدد الجاهلية. ^(١) وجمعت بين المتناقضات، وغلفتها جميعا
برداء واحد هو المسيحية.

(١) التفسير الإسلامى للجاهلية ص ٥٤

(٢) انظر بتوسع كتاب " التعصب الصليبي " للمؤلف

نظرة إجمالية لبعض الأديان الوضعية

وفي هذه السطور نتناول إن شاء الله نبذة عن أهم هذه الديانات
الوضعية.

المبحث الأول

الديانة المصرية القديمة

أول ما يلاحظه الدارس لديانات العالم القديم : إن أشد الأمم تدينا هم المصريون القدماء، حتى لقد قال شيخ المؤرخين " هيرودوت": إن المصريين أشد البشر تدينا ولا يعرف شعب بلغ فى التدين درجتهم فيه، فإن صورهم بجملتها تمثل أناسا يصلون أمام إله، كتبهم فى الجملة أسفار عبادة، ونسك.

ولقد كان لشدة تدينهم أن أدخلوا الدين فى كل أعمالهم الخاصة والعامة، فالدين مسيطر حتى فى الكتابة فى الحاجات الخاصة، وفى الإرشادات الصحية.

والواقع أن عقائد المصريين كانت تتخالف بتخالف الأقاليم، وكانت آلهتهم محلية، فكل مدينة كان لها إله أو أكثر، بيد أنه يجب علينا أن نعتقد أن دعوات إلى التوحيد الخالص بعباده إله واحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، قد تواردت على العقل المصرى.

ولقد ورد فى القرآن الكريم ما يفيد أن يوسف عليه السلام وهو نبي كريم من أنبياء الله دعاهم إلى عبادة الواحد القهار، فلقد ورد فى سورة يوسف ما حكاه الله من كلام لصاحبه السجن، فقد قال حاكيا عنه (إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبع ملة آبائى إبراهيم واسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله

أحدهما : أن هذه الدنيا معترك يتنازع فيه الشر والخير، وكثيرا ما نرى الشر ينتصر على الخير، فلو لم يكن هناك يوم كله للخير، وكله على الشر، يحاسب المسئ على اساءته، ويكافأ المحسن بإحسانه ما استقام العدل الإلهي.

§ 127 §

ثانيهما : اعتقادهم فى النفس الإنسانية، فهم يعتقدون وجود نفس تتفصل عن الجسم وإن كانت تحل فيه، وهذه النفس متصلة بالعالم الإلهى ما دام الإنسان على قيد الحياة، فإذا مات اتصلت به اتصالاً وثيقاً.

وكان المصريون يعتقدون أيضاً أن الميت أو روحه فى العالم الآخر يحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء فى الدنيا من طعام وشراب، وأن ما يقدم من ذلك فى الدنيا يكون قرباناً على أرواح الأموات يفيدهم فى الآخرة، ولذلك تكون روح الميت فى أشد الألم إذا لم تقدم القرابين من طعام وشراب وما إلى ذلك من مطاعم الأحياء فى الدنيا.

والحق أنه مهما يكن فى الديانة المصرية القديمة من أوهام وعقائد فاسدة لا تستمد من المنطق قوتها، فإن الآداب التى اشتملت عليها والفضائل التى تدعو إليها، وخصوصاً الجانب السلبى منها كانت معينا خصباً قبست منه الديانات غير المنزلة.

ولقد كانت ديانة القدماء المصريين تتغير، وعقائدهم تتبدل تبعاً لسنة الله فى الأمم والكون، ما دامت ديانتهم لم تعتمد على أصل سماوى، بل إن الديانات السماوية نفسها قبل الإسلام كان يعترئها التحريف والتغيير والتبديل، وتفهم على غير وجهها عندما يكون الناس على فترة من الرسل.

والواقع أن عقائد المصريين كانت تتخالف بتخالف الأقاليم نفسها، وكان آلهتهم محلية، فكل مدينة كانت لها آلهتها، فكان موطن

أوزيريس " أبيدوس" وفتاح فى " منف " وآمون فى " طيبة " وهودوس فى " ادفو" .. وهكذا.

ومن هذا يفهم أنه لم يعرف المصريون حتى التوحيد الإقليمى بأن يجتمعوا على آلهة واحدة، فى كل إقليم، وينفقوا عليها مهما تتباين جهات إقامتهم، بل كانت آلهتهم محلية، كل إقليم له آلهة خاصة.

فمما لا شك فيه أن المصريين عرفوا الدين من قديم، ثم حدثت الانتكاسة بالشرك، وقد تطور من ثلوث إلى تاسوع حتى بلغ المائة (وهذا على عكس ما يقول أصحاب نظرية التطور)

ولم تكن محاولة اخناتون فى الدعوة إلى التوحيد، إلا لأنه قرأ التاريخ الدينى القديم وتأثر به وأراد نشره فى الناس، ولذلك كان توحيده مشوبا بالوثنية.

فالمصريون أمة من الأمم هى أسبق الأمم تدينا، والعقل يسلم بنزول عدد من الرسل إليهم كلما غابت رسالة نبي جاء نبي آخر. كما هو فى القرآن مقرر (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير)^(١)

(١) سورة فاطر : ٢٤

(٢) انظر بتوسع : دراسات فى الأديان " أديان العالم القديم " ص ٢٢-٤٤

المبحث الثاني

أديان الهند

الهند بلاد الأساطير والأسرار، وقد عبد الهنود النار، وهى أساس عبادتهم، وقد أقاموا لها المعابد، ووظفوا لها السدنة والكهنة للقيام بطقوس ورسوم تلك العبادة، وقدمت إليها القرابين من خبز وعشب وخمر وكافة ثمار الأرض.

ولم تكن عبادة النار وحدها فى الهند، بل كانت عبادات أخرى، فقد عبدوا القمر وغيره الكثير كما عبدوا الشمس، ولكل ظاهرة من ظواهر الطبيعة لها عندهم إله.

فإله السماء (وارونا)، وإله الشمس (فشنو)، وإله الصباح (أوشا)، وإله العواصف (رودرا)، وإله الماء (بارجينا)..

وكذلك هناك آلهة للنور والريح، كما عبد الهنود الأرواح والأسلاف، بل قيل : أنهم عبدوا عضو التلقيح لاعتقادهم أنه سبب الخلق والوجود، كما عبدوا الأنثى من البشر، وبرزت الهند بصورة واضحة فى عبادة الطواطم، واحتلت مكانة مقدسة حتى إننا نستطيع أن نقول : إنه لم يكن هناك آلهة سواها، كما عبدوا البقر، وقالوا : إنها هى أهمهم.

أديان شاعت وبرزت فى الهند :

١- الهندوسية : أقدم أديان الهند وأوسعها انتشارا

٢- البرهمية : وهى أشهر وأكبر الديانات فى الهند

٣- الجينية : وتلى البرهمية فى الأهمية.

٤- البوذية : وهى ثالثة أديان الهند الكبرى.

وكل دين من هذه الثلاثة له طقوسه وواجباته وتعاليمه (١)

(١) الهندوسية :

الهندوسية أقدم أديان الهند، وأكثرها انتشارا وهى أساس للأديان غيرها، والنصوص الخاصة بها عديدة اهتم الهنود بها كثيرا فنقلوها للأجيال المتعاقبة عن طريق السماع والحفظ، أو عن طريق السلوك والنقائيد. ويشتمل الدين الهندوسى على تعاليم متعددة تتضمن جوانب الحياة المختلفة للفرد والجماعة بما فيها من عقائد وعبادات وشرائع وأخلاق.

العبادات الهندوسية :

وهى كثيرة وتقوم على أساس منهج : الوصول والسعادة، وأهمها ما يلى :

١. الحج : وهو قصد أحد البلاد الطاهرة أو أحد الأصنام العظيمة أو أحد الأنهار المطهرة يغتسل الهندوس بها، ويخدم الصنم ويهدى إليه، ويكثر التسبيح والدعاء، ويتصدق على البراهمة والسدنة، ويحلق رأسه ولحيته.

(١) - الأديان القديمة : د/ حسن الخوارى ص ٥٠ - ٥٤ بتصرف

٢. الصلاة : وهى تسبيح وسجود، ويكون بوضع الإبهامين على الراحتين المتجهتين نحو الشمس أيا كانت.

٣. الذكر : وهو عبادة تشمل قراءة الأوراد والدعوات الدينية والتسبيح، ولزوم الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها أيضا الصوم، وتقديم القرابين، وحروق الموتى، وعبادة البقر.

والهندوسية ديانة الجمهرة العظمى فى الهند، لأنها قامت على أنقاض الوبدية (١)، وتشربت أفكارها وتسمنت عن طريقها الملامح الهندية القديمة والأساطير الروحانية المختلفة التى تمت فى شبه الجزيرة قبل دخول الآريين، ومن أجل ذلك اعتبرها الباحثون امتدادا للوبدية وتطورا لها، وتسمى الهندوسية، والهندوكية، إذ تمثلت فيها تقاليد الهند وعاداتهم وأخلاقهم وصور حياتهم، وأطلق عليها البرهمية ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد نسبة إلى براهما.

وأهم عبادات الهندوس : عبادة البقر حيث كانت الهند تقديس البقرة تقديسا تاما، والهندوسية أسلوب فى الحياة أكثر مما هى مجموعة من العقائد والمعتقدات، تاريخها يوضح استيعابها لشتى المعتقدات والفرائض والسنن، وليست لها صيغ محدودة المعالم، ولذا تشمل من العقائد ما يهبط إلى عبادة الأحجار والأشجار وما يرتفع إلى التجريدات الفلسفية الرقيقة. (٢)

(١) الوبد : هو كتاب الهندوس المقدس ، وهو مجموعة آداب الآريين وكل شئونهم ، والوبدات عبارة عن أربعة كتب دينية : الريبج فيدا - ٢ - ياجورفيدا : ٣ - ساما ويد - ٤ - آثار ويد .

(٢) دراسات فى الأديان " أديان العالم القديم " د/ أحمد غنوش ص ٦٧-٧٠ بتصرف

أهم عقائد الهندوسية

- ١- الكارما
- ٢- تناسخ الأرواح أو تجوال الروح
- ٣- الانطلاق
- ٤- وحدة الوجود (١)
- ومن أشهر وأكبر الديانات في الهند :
- ٢- البرهمية :

العقيدة البرهمية : يقسم أبو الريحان البيروني الهنود بالنسبة لاعتقادهم في البرهمية إلى خاصة وعامة، ويفترض أن الخاصة موحدون، وغيرهم وثنيون، وهو يقول في هذا المقام : " إنما اختلف اعتقادهم الخاص والعام في كل أمة بسبب أن طباع الخاصة تتأزع المعقول وتقصد التحقيق في الأصول، وطباع العامة تقف عند المحسوس وتقتنع بالفروع "

يقول البيروني : " واعتقاد الهند في الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلي من غير ابتداء ولا انتهاء، والمختار في فعله، القادر، الحكيم، المدبر، المنفرد في ملكوته عن الأضداد والأنداد.

منشأ الوثنية في الديانة البرهمية : هي أنهم كانوا يعبدون القوى المؤثرة في الكون، ثم لم يلبثوا أن جسدوا تلك القوى بأن اعتقدوا حلولها في بعض الأجسام، فعبدوا الأصنام بحلولها فيها وتعددت آلهتهم حتى وصلت إلى ثلاثة وثلاثين إلها، ثم اعتزى عقائدهم التغيير والتبديل حتى انحصر الآلهة في ثلاثة أقانيم، وذلك أنهم توهموا أن للعالم ثلاثة آلهة وهي :

(١) مقارنة الأديان د/ أحمد شلي ص ٤٠-٤٣ بتصرف ، دراسات في الأديان " أديان العالم القديم " ص ٤٥-٥١ بتصرف

١- " براهما " : وهو الإله الخالق، مانح الحياة، القوى الذى صدرت عنه جميع الأشياء، وينسبون إليه الشمس.

٢- " سيفا أو سيوا " : وهو الإله المخرب المبنى الذى تصفر به الأوراق الخضراء ويأتى بالهرم بعد الشباب، وينسبون إليه النار، لأنها عنصر مدمر مخرب.

٣- " ويشنو " " أو يشن " على حد تعبير البيرونى : ويعتقدون أن " ويشنو " هذا حل فى المخلوقات ليقى العالم من الفناء التام.

وهذه هى الآلهة الثلاثة أقانيم لإله واحد فى زعمهم، والإله الواحد هو الروح الأعظم واسمه " آتما " والهنود يعتقدون أن بعض آلهتهم حلت فى إنسان اسمه " كرشنه " والتقى فيه الإله بالإنسان، أو حل اللاهوت فى الناسوت فى كرشنه، ويصفونه بأنه البطل الوديع المملوء ألوهية، لأن الإله " ويشنو " قد حل فيه.

النفس، خلودها، وتناسخ الأرواح : النفس فى نظر البراهمة جوهر خالد صاف ما دام منفصلا عن الجسم، والنفس عندهم خالدة باقية لا يعتريها الفناء، ولا يتطرق إليها البلى، وهى تنتقل من جسم إلى جسم، ومن ذلك جاء اعتقادهم فى تناسخ الأرواح.

وقد قامت عقيدة التناسخ عندهم على دعائم ثلاث :

١- اعتقادهم خلود الأرواح.

٢- اعتقادهم أن الروح بعد مغادرة الجسم تكون فى حنان دافع إلى الأجسام لما انطبع فيها من المحسوسات.

﴿١٣٤﴾ *****

٣- النفس في حالة بقائها في الجسم تحيط علما بالجزئيات والكليات. (١)

نظام الطبقات في الديانة الهندية :

الطبقة الأولى : وهي طبقة البراهمة : وهم رجال الدين الذين يبينون أحكامه ويذكرون قضاياه.

الطبقة الثانية : وهي طبقة الجند، وتسمى " الكاشترية "

الطبقة الثالثة : وهي طبقة الزراع والتجار وتسمى " الويشية "

الطبقة الرابعة : وهي طبقة الخدم وتسمى " الشودو " (٢)

الحياة الآخرة : من عادات الهندو الدينية أن أجسام أكابرهم تحرق بعد الموت، لأنه باشتعال النار تتجه الروح إلى أعلى فتصعد إلى السماء في الملكوت الأعلى في أقرب زمن، وإذا تخلصت الروح من الجسم كان أمامها ثلاثة عوالم، أولها : العالم الأعلى وهو الملائكة، والعالم الثاني : هو عالم الناس والنفس تعود إليه بالحلول في جسم إنسان آخر لتكتسب عمل خير، والعالم الثالث : هو عالم جهنم، وهذا العالم يكون لمرتكبي الخطايا الواقعين في الذنوب (٣)

٣- الجينية :

ظهرت الجينية في الهند كديانة مطورة من الهندوسية وتشبه البوذية إلى حد كبير ومؤسس الجينية هو " مهاويرا " وهو أحد أبناء طبقة الكاشترية، ولد في واحد من قرى ولاية بيهار وكان لوالده دور هام في شئون.

(١) دراسات في الأديان د/ غلوش ص ٥١-٦٤ بتصرف

(٢) المرجع السابق ص ٦٤-٦٦ بتصرف

(٣) الأديان القديمة د/ اخواري ص ٥٥٥ بتصرف

الحرب وحكم الإقليم، ولقد نشأ بين الرخاء وطيب العيش يقبل عليه الناس والعديد من الكهان والرهبان مع أهلهم، وسرعان ما تأثر بالمواعظ والنصائح والحكم، فمال إلى طريق الرهينة والتبتل والزهد وترك الملك واتخذ لنفسه مسلكا قاسيا، نتف شعر جسمه وسار حافيا وأكثر من الانقطاع وعدم الطعام والتجول في البلاد والتأمل والتفكير حتى إن الجينيين يقولون : إن مهاويرا وصل بعد سنتين من صراع النفس وقهر الشهوات إلى نهاية الطريق، وصل إلى مرحلة الذهول وعدم الإحساس بما حوله، وأخذ يدعو لعقيدته في عشيرته ومدينته وفي الإقليم الذي يتبعه مسجلا دعوته في النصوص الكثيرة التي خاطب بها الناس من خلال خطبه ووصايا، وأخذ يدعو إلى أن جاء أجله فمات سنة ٥٢٧ ق. م تقريبا.

أركان الجينية :

١- الجينية والإله : يرى الجينيون كما يرى البوذيون أن ظلم البراهمة يرجع أساسا إلى الإيمان بالآلهة، ولذلك ذهبوا إلى إنكار الآلهة تحت أى مسمى.

ولا يختلف الجينيون عن البوذيين في هذا إلا في إعلان هذا الإنكار، فلم يلتزموا الصمت ولكنهم بسبب ميلهم الشديد إلى المسالمة وعدم العنف ذهبوا إلى الاعتراف بآلهة الهندوس فقط.

٢- الجينية والطبقات : تنكر الجينية نظام الطبقات على أتباعها إلا أنها تسلم به للهندوس منعا للتعارض معهم، وتختلف في هذا عن

البوذية، لأن البوذية تنكر الطبقات لأتباعها ولغيرهم، كما أن البوذية لا تسمح بظهور الطبقات بأى صورة من الصور، بينما الجينية تقسم أتباعها إلى عامة وخاصة.

٣- تناسخ الأرواح : يؤمن الجينيون مثل الهندوس والبوذيين بانتقال الروح من جسد إلى جسد (١)

٤- البوذية :

نشأت الديانة البوذية بالهند، كما حلت البرهمية فيها، وقد كان منشأها برهميا، وهى فى الواقع تخفيف لما جاء فى البرهمية من تعاليم، وإزالة لما أحدثته البرهمية من تفريق بين الناس يتوارث بينهم خلفا عن سلف.

ومنشئ تلك الديانة هو " بوذا " واسمه " سدانتا " واسم أسرته " جوتاما " وأحيانا يطلق عليه اسم أسرته، أما " بوذا " فلقب له، ومعناه العالم، ويلقب أيضا " تسكيامونى " ومعناه : المعتكف، من أسرة سيكا، ولد سنة ٥٦٠ ق. م

المذهب البوذى العملى : العماد الذى أقام عليه بوذا مذهبه فى السلوك القويم للإنسان أن يجاهد الشخص الشهوات، ولكى يصل الإنسان إلى هذه الغاية السامية لا بد وأن يكون فى حياته مقيدا نفسه بالفضائل، ومبتعدا عن الرذائل.

(١) دراسات فى الأديان ص ٨٥-٩٠ بتصرف

وقد ذكر في كتب البوذية عشر رذائل، جاء النهى عنها في تلك الكتب على صورة وصايا، وتلك الوصايا العشر هي :

- ١- لا تقتل أحدا ٢- لا تسرق ولا تغتصب
- ٣- لا تكذب ٤- لا تشرب خمرا
- ٥- لا تزن ٦- لا تأكل طعاما نصج من غير أوانه
- ٧- لا ترقص ولا تحضر حفل غناء
- ٨- لا تتخذ طيبا
- ٩- لا تقتن فراشا وثيرا، ولا وسائد ولا حشايا وثيرة
- ١٠- لا تأخذ ذهبيا ولا فضة (١)

(١) انظر بتوسع : دراسات في الأديان ١- أديان العالم القديم د/ أحمد غلوش ص ٧٣-٨٤

المبحث الثالث

دين الصين واليابان

أمة الصين من أمم الحضارات القديمة كان لها مدنية وعلم، وبالضرورة كان لها دين تدين به وتلتزم تعاليمه وتمارس طقوسه. ولقد جربت الصين جميع أنواع العبادات من الخرافة إلى الأسطورة إلى الحكمة إلى الأخلاق، ودانوا بالقيم الوضعية والقيم الرفيعة على السواء، وأخذوا من دين كل الأمم واعتقادات كل الشعوب، وهم يعتقدون أنه لم يكن في البداية إلا إله (بان - كو) الذي كان قويا شديدا رهيبا له رأس تتين، وجسد أفعى، طال عمره إلى آلاف السنين، ولما كان الموت تجمعت أنفاسه فكانت الريح والسحب، وكانت أناته الرعد ودمة الأنهار، ولحمه الأرض، وعرقه المطر، وعظامه الصخور، وأسنانه المعادن، وشعره الغابات والأشجار، وعينه اليسرى الشمس، واليمنى القمر، أما الحشرات التي تعلقت بجسمه فهم الآدميون.

وتوالى ملوك السماء من بعده يحاولون أن يمدنوا هؤلاء الآدميين ويهذبوهم ويوجهوهم الوجهة الصحيحة حتى لا يبقوا كما خلقوا حشرات دنيئة ضارة وضالة.

وعبدوا المطر والرياح والسحاب والرعد والبرق وكل مظاهر الطبيعة.

وجعلوا السماء هي الإله الأكبر باعتبار أن معظم الخير يأتي منها، وعبدوها بجانب الشمس والقمر والمطر والرعد والأنهار، وأطلقوا عليها اسم (الإله الأعظم "تيان")

كما عبدوا أرواح أسلافهم وأجدادهم، وهذه الديانة لا تعترف بالرسول والأنبياء، وإنما يقوم بأمور الدين رجال مربون ومعلمون، ولقد دانت اليابان أيضا بالكونفوشوسية، واعتقدت مبادئها كما اعتقدت مبادئ البوذية وديانة الشننتو القديمة، وأبرز تعاليم كونفوشوس (حب العلم) ولا تزال للكونفوشوسية المكانة الجلية في اليابان (١)

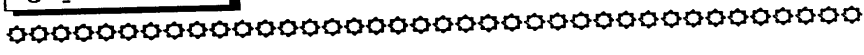
الكونفوشوسية

لقد اتصلت الفلسفة الصينية بالدين وامتزجت به امتزاجا تاما فالفلسفة في الصين لم تتجاف عن الدين ولم تتأ عنه.

ولم يكن كونفوشوس مدعيا لرسالة ولم يكن هو رسولا مبعوثا، بل كان حكيما فيلسوفا يبشر بمذهب الأخلاق، وأما عقيدته فهي ما كان يعتقد الصينيون القدماء، وأساس هذه العقيدة أنهم يعبدون ثلاثة أشياء: السماء، والأرواح المسيطرة على ظواهر الأشياء (الملائكة) وأرواح الآباء.

ومن عقائد الصينيين أو أرواح الأموات تتفصل عنهم بعد موتهم وتبقى في الدنيا مع أسرهم ولذلك يعبدون أرواح الآباء تقديسا لهم ووفاء لعهودهم.

(١) الأديان القديمة د/ حسن الخوارى ص ١١٨-١٢٣ بتصرف، دراسات في الأديان ص ١٠٠-١٤ بتصرف

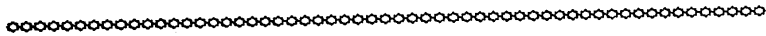

وعبادات الصينيين غناء ورقص وموسيقى، ولم يكن الصينيون القدماء يؤمنون بجنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب، ولقد أخذ كونفوشيوس بكل هذه العقائد ولم يزد عليها، فلم يؤمن باليوم الآخر ولم يفكر في الحياة بعد الموت بل كان كل همه في إصلاح الحياة الدنيا.

هذا هو الفيلسوف الحكيم الذي لا تزال الصين تجله على اختلاف مللها ونحلها، وله آراؤه الخلقية التي لا تزال في الصين نبراسا يهتدى به.

ويجدر بنا أن نقول : إن ذلك الحكيم لم تكن عنايته الكبرى متجهة إلى تأليف كتب، ولكن عنايته متجهة إلى تكوين نفوس^١.

دراسات في الأديان : ص ١١٥ ، ١١٦ بتصرف

المبحث الرابع

وثنية اليونان

- ١- تعدد أربابهم وتماثيلهم: اليونان الأقدمون كانوا يؤلهون مظاهر الطبيعة ويعبدونها، فإنهم ألّهُوا السماء والأرض والبحر والشمس والزمن.
- ٢- وكان لكل مدينة أربابها الخاصة بها ومعبودات لها كثيرة.

٣- وأرباب اليونان يزعمون لآلهتهم التجسد ويتصورون لها حياة كحياة الإنسان وعلى أكمل وجه من أوجه الحياة الإنسانية الجسدية والشهوانية والنفسية، فيصورون إلههم كائناً حياً في أبهى مظاهر الحياة من الصور البشرية ويتمثلون المعبود أو المعبودة على صورة رجل جميل أو امرأة جميلة ويذكرون لآلهتهم من الصفات ما يليق بالإنسان من اعتدال قامه وانتشاح بالثياب الجميلة وتحل بالذهب والفضة.

وللأرباب تاريخ وحوادث وقصص.

ولقد صوروا لكل رب من هذه الأرباب تمثالاً يعبد، ولقد كان للتماثيل الكبيرة محال خاصة بها، يزعمون أن الآلهة توحى إليهم فيها على لسان الكهنة، وأشهرها معبد دلفي

لأبولون بمدينة فوكيس. وقد بقيت تلك الديانة حتى ظهرت المسيحية فعاثتها حيناً من الزمن وقضت عليها ولكن بعد أن أثرت أبلغ الأثر في المسيحية فلسفة الإغريق^(١).

ومن نافلة القول أن نقول: إن الناظر في أديان اليونان يجدها تنسف قضية التطور في العقيدة التي ينادى بها الغرب من الجذور.

فرغم التطور العقلي والمنطقي الذي تميز بهما مفكرو اليونان من القدم إلا أنهم عجزوا عن الوصول إلى حقيقة الدين، فنجد رجال اليونان يصورون الآلهة بصورة ساذجة لا تتفق مع العقل السليم، أمثال هو ميروس (الشاعر المعروف) يصنع قصيدة الإلياذة أو الأوديسا. ويصور الآلهة بواقع وجودهم بأنهم أرباب من الكثرة بمكان كما سبق ذكره.

ولا يمكن القول بأن العقل هو الذي وضع الدين في اليونان. ومن تخطب العقل اليوناني الذي عرف بقدّم السبق في التفكير المنطقي والفلسفي نجزم بأن العقل يعجز عن إدراك حقيقة الدين، الأمر الذي يجعلنا نسلم بأن هناك رسالة صحيحة دعت إلى التوحيد ثم أصابها التحريف لما عفا عليها الزمن^(٢).

١- الديانات القديمة للشيخ أبي زهرة ص ٦٥ - ٧١ بتصرف

٢- دراسات في الأديان د/أحمد غلوش ص ١٤٩ - ١٥٠ بتصرف

المبحث الخامس

وثنية الرومان

اعتقد الرومان كما اعتقد اليونان من قبل بأن كل ما يحدث فى هذا العالم هو مما قضت به إرادة خالق له لكنهم لم يعتقدوا بوحداية الخالق، بل عددوا أربابهم بتعدد مظاهر الطبيعة، فهناك رب ينبت البذر وآخر يحمى الحقل، وثالث يحرس الثمار، ولكل رب اسمه وجنسه وعمله.

فالأرباب قد تعددت عند الرومان، فكل مظهر من مظاهر الحياة رب، فعندما يولد الطفل يأتيه رب يعلمه النطق، وربّه تعلمه الشرب، وأخرى تقوى عظامه، وربان يرافقانه إلى المدرسة وآخران يرجعان به.

ولقد أتى عهد على الرومان كانوا يعبدون فيه تلك الآلهة من غير أن يتخذوا لها تماثيل، بل كانوا يعبدونها من غير تماثيل خالصة لكل إله، ثم اتخذوا بعد ذلك الأصنام وكانت من الخشب فى بادئ الأمر ثم اتخذوها من الرخام.

ولقد كان الرومان يؤمنون بالطيرة أو الفأل فيذهبون إلى أن الأرباب يعرفون ويرسلون للناس آيات يدركونها فيستصح الرومانى الأرباب قبل أن يشرع فى عمل فإذا أراد الحاكم عملاً يجمع لديه مجلساً ينظر إلى الطيور السائرة فإذا كانت فيها إشارة موافقة يدركون أن الأرباب استحسنت المشروع،

وإلا كان معناه أنهم غير راضين عنه، ولقد كان الرومان
يقدمون الأباطرة ويقيمون المحارِب (١).

١- الديانات القديمة لأبي. زهرة ص ٩٠ بتصرف.

المبحث السادس

دين الفرس

أما الفرس من الأمم القديمة ذات الحضارة والتاريخ والدين.

والديانة الفارسية من الديانات الآسيوية القديمة التي جذبت انتباه الباحثين وعلماء الأديان، إذ جاءت متكاملة الجوانب، واضحة المعالم، متميزة عن كل الديانات الآسيوية القديمة..

ولقد عاش الأقدمون من الفارسيين حياة بدائية ومارسوا حركات وثنية، واصطنعوا ديناً. تراثياً يعتمد على المعتقد والشعيرة ويؤله مظاهر الطبيعة.

فعبدوا الشمس إلهاً لأنها تنضج المحاصيل وسموها الإله "ميترا" وعبدوا الأرض إلهاً الخصوبة، لخصوبة تربتها وسموها الإله "أنيتا"، كذلك جعلوا المطر إلهاً، والرياح إلهاً والسحاب وكل ما ينفعهم في البيئة الزراعية وحساباتهم الزمنية إلهياً يتوجهون إليه بالتقديس والدعاء، ويتقدمون إليه بالقرابين من أطيب طعامهم.

وفي صناعة آلهتهم من الأصنام لمختلف أنواع المادة المصنوعة باختلاف الطبقات، فالفقراء أصنامهم من الطين أحجاره، والطبقة الموسرة من الفضة، والطبقة الغنية من الذهب، وأقامت المعابد وتتقرب للآلهة بواسطة الكهنة..

وظلت الأحوال الدينية هكذا فى بلاد فارس حتى جاء زرادشت الذى ولد على الراجح عام ٦٦٠ ق.م وهم يجعلون لزرادشت معجزات كثيرة عند ولادته وفى حالة الحمل به، ولما ولد زرادشت أخذ يدعو إلى الدين الذى أرسل به، وينهى الناس عن الأوثان والشيطان، ولكن الناس فى البداية صدوه وأعرضوا عنه فاشتكى لربه " أهورامزدا " الإله الأعظم.

يقول الشهرستاني: وكان دين " زرادشت " عبادة الله والكفر بالشيطان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولما كانت دعوة زرادشت تقوم على ذلك وعلى توحيد الله عز وجل ذهب بعض العلماء أنه كان نبياً مرسلًا من الله لأهل فارس، ووصل بهم الأمر إلى أن قالوا: إن زرادشت هو إبراهيم عليه السلام وهذا قول باطل مردود، وإن كان ما ورد عنه - إن صح - لا يحول دون نبوته ورسالته، والله أعلم^(١).

وهناك المانوية والمزدكية من ديانات الفرس المعروفة أيضا.

١- الديانات القديمة ص ٢٥٥ يتصرف

المبحث السابع

دين البابليين

تقع بابل فى منطقة خصبة عذبة المياه، كثيرة الخيرات فى شبه الجزيرة العربية، ويرى كثير من المؤرخين أن كلمة بابل لم تطلق على تلك المنطقة قبل عام ٢١٠٠ قبل الميلاد، أما قبل ذلك فكان يطلق على تلك الأرض "سهل شنغار".

ويذكر العهد القديم فى سفر التكوين أنه بعد طوفان نوح عليه السلام كانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وأن الذين استقروا بأرض "شنغار" بنوا لأنفسهم مدينة وأقاموا برجاً عالياً عتوا فى الأرض، ومحاولة للتخليد، فعاقبهم الله فبلبل لسانهم فتكلموا بالأسنة شتى، ومن ثم سميت مدينتهم بابل.

ولم يكن البابليون بمعزل عن الحضارات المجاورة فى بلاد الفرس والهند والشام ومصر، ومع ذلك فقد جاءت عقائدهم على أساس من الأساطير الخرافية، والخيالات الضالة.

وحفلت وثنيتهم بحشد هائل من الأرباب الذين بلغوا خمسة وستين ألف إله، فقد كانوا يعتقدون أن لكل مدينة إلهها يحميها، وأن لكل قرية إلهها، وأن لكل قبيلة إلهها، وأن لكل أسرة إلهها، وإن لكل فرد إلهها يتكفل به، وهذه الآلهة الصغار ترأسها الهة كبرى تمثل مظاهر الطبيعة وقواها، وفوقها آلهة أخرى كبرى،

وفوقها الهة أكبر لها الحكم والتصرف المطلق فى كل الشئون، ولها الكبرياء، والتحكم فى أمور الخلق، والآلهة الأخرى دونها. فالعقيدة البابلية عقيدة وثنية متعددة، ولم تترق إلى التوحيد ولم تقترب منه، وهذا ما يدحض حجة القائلين بتطور العقيدة، ويؤكد أن العقل البشرى مهما نما وسما لا يستطيع إدراك مكانة التوحيد المنزهة المبرأة، بل لا بد من بلاغ من الله تلتزمه العقول لتتهدى إلى بارئها، فتقدره حق قدره. ^(١) ويقول الأستاذ العقاد، فى كتابه " الله ": بابل لم تتوحد فيها العقيدة حول مركز دائم بعيد عن طوارئ التغيير والتعديل.. وكانت من ثم ذات نصيب فى الشريعة.

ويستطاع الجزم بأن الرسالة البابلية فى الدين لم تتجاوز رسالة الديانة الشمسية السلفية.

وقد اتفق الساميون والشميريون على الأرباب الكبرى كإله النور الذى يسميه الساميون " شمس " ويسميه الشميريون (آتو) أو كالزهرة ربة الحب.. ولكن الأرباب البابلية أوفر عديداً من أن ينتظمها اتفاق قومين مختلفين، لا نهم ارتفعوا بعددها إلى أربعة آلاف، وقرنوا بها أنداداً لها من الشياطين والعفاريت تبلغ هذا العدد أو تزيد.. ^(٢)

١- الأديان القديمة د/حسن الهوارى ص ١٠٣ - ١٠٤ بتصرف

٢- الله للأستاذ/ عباس العقاد ص ٨٩ - ٩٠ بتصرف

المبحث الثامن

دين الآشوريين

فى بلاد ما وراء النهرين عرفت - على مر التاريخ - معتقدات كثيرة، أهمها معتقدات السومريين، والبابليين والآشوريين، وذلك فى عصور ثلاثة اختلفت فى شئون الحكم والسياسة إلا أنها تقترب فى أمور العقيدة، وكانت هذه العصور تضم بين أحشائها الكثير من الآلهة، وكانوا كثيراً ما يختلفون، ولكن سرعان ما اتفقوا على أن يجتمعوا مرة فى كل سنة كي يتفقوا على نظام لكونهم وأنظمة لسياستهم.

وفى الوقت نفسه كانوا يسجلون أنظمتهم الموضوعية فى لوح محفوظ لا يجوز أن يمحو منه شىء قبل نهاية العام.

ولقد حدد مجمع الآلهة من يقود آلهة عصره، فها هو " آشور " يتزعم أبوة الآلهة، فهو الإله الأكبر فى عصر الآشوريين.

ومن عجب أن الآشوريين يعقدون مجمعا - مجمع الآلهة - وينتخبون أبا يتبنى صغار الآلهة وهو أكبرهم " آشور " فإنهم بهذا يكونوا أسرة إلهية من طراز عقولهم ومخترعاتهم الواهية.

ولقد كان ميلاد عصر الآشوريين فى القرن العاشر والتاسع قبل الميلاد، بعد أن غار " سرجون الثانى " على بابل

الأول، ولقد كان سرجون الثانى يلجأ إلى تملق البابليين المغلوبين بمعاملة ربها وإلهها " بعل مردوخ " وكهنتها وتجارها أحسن معاملة فلم يقسو عليهم ولم يطاردهم أو يهاجمهم بل عاملهم بالرحمة واللين والسماحة.

ولقد احتاجت آشور باستمرار كى تأكد وضعها السياسى والاقتصادى إلى القيام بعمليات عسكرية مستمرة فقد كانت تتسم حياتها بالحياة العسكرية البحة حتى وصل الأمر إلى أن نرى آلهتها تتسم فى الغالب بسمات عسكرية مما يدعو إلى عدم الدهشة، مثل " نينورتا " إله الحرب والصيد، فقد اتصف بصفات حربية وعسكرية وهى نفس صفات عصره، وكان نينورتا هذا له أسماء أخرى مثل نمروء، و جير سو، وكو سكو، و خبيل.

ولكل إله من الآلهة الكبرى صفات خاصة يبتهل إليها بأسمائها الشخصية أثناء الصلاة وهى فى مجملها تشع برءاء ونوراً وتخلق جواً من الرهبة يجعل الأنصار قبل الأعداء يرضخون، وقد كان لكل إله رمز و تمثاله الذى يبدو منظره عادياً كإى رجل أو امرأة، ولا بد لكل إله أن يحمل رمزا يعين على هوية مثل " إله الشمس ".

وشاماش أو شمش الذى يحمل فى يده منشار القطع أو تراه واقفاً فوق حيوان رمزى.

وكان لكل إله أو لكل تمثال طقوسه وهيئته تخضع له الرقاب ويضعف أمامه الأقوياء ويهزل أمامه العظماء والإله "حدد" إله الجو الآشوري نراه يمتطى العاصفة، وهى مطيته الرمزية، وهو يرعد كالنور ممسكاً فى يده بشوكة البرق الثلاثية، وعلى الرغم من أنه كان يجلب الخراب والدمار عن طريق المطر، ومع أن عبادته كانت فى بابل وآشور فإنه كان أكثر شعبية فى المدن السورية كثيرة التلال حيث كان يسمى "رامان" أو "ريمون" (المرعد) أو (حدد) وأو آدو أو باسم الحيثى (تشوب) ومن هنا ركبت آلهة آشور المطايا.

البعث عند الآشوريين

لقد اتفق النهريون من بابليين وسوماريين وآشوريين فى حكمهم على البعث واليوم الآخر فقالوا: بأنه هناك حياة بعد تلك الحياة ولذلك كانوا إذا وقفوا الرجل من عظمائهم فى تابوته داخل أقباء حجرته وضعوا معه كل ما يحتاج إليه لأنه سيحتاج هذه الأشياء بعد بعثه. ولقد دلت الحفائر على أن كبار الملوك كان يدفن معهم عدد كبير من حاشيتهم الذين يقتلون يوم موتهم ليكونوا فى خدمتهم فى العالم الآخر.

ولم يكن لدى الآشوريين (كغيرهم) فكرة واضحة عن الجنة والنار ولكن كانوا يعتقدون أن كل إنسان يوفى جزاؤه فى حياته الدنيا، فالصالحون تغرق عليهم الآلهة متعة وسعادة وغنى

***** ١٥٢

وتترفاً وتحميمهم من الأمراض والأشعار تتخلى عنهم الآلهة فتصيبهم الآفات فى أنفسهم وأولادهم، وإذا كثرت الذنوب وعصت المعاصى جاء عذاب الآلهة عاماً ونقمتها شاملة أو تزلزل بهم الأرض.

لقد حرصوا على إقامة الصلوات والتقدم بالضراعة للآلهة، ومن أدعيتهم: " فلترض عن الآلهة حين أرفع يدي إليها، لتمنحني أمطاراً غزيرة وأعواماً كثيرة مليئة بالثروة والرخاء، ولتعاوننى على الخروج من الحروب سالمة آمناً ".

شواهد تدل على وجود الآشورية: لقد توصل العلماء إلى اكتشاف آثار تدل على مستوطنات آشورية قديمة، ومن أقدم هذه المستوطنات القروية " جيرمو " فى العراق، و " كانل هيبوك " فى تركيا.

وأريحا فى فلسطين التى كانت موجودة بالفعل فى الألف السابع أو السادس قبل الميلاد، وفى الألف الرابع تعلمت مجموعات كبيرة من الناس فى جنوب بلاد ما بين النهرين " العراق الحديث " التحكم فى مياه دجلة والفرات ورى السهول المحيطة بها.

ولقد شهدت أيضا بقايا معابدهم وهياكلهم على وجودهم، كما توصل العلماء إلى حوالى نصف مليون وثيقة مكتوبة على الطين، وكذلك بألواح الكتابة التى استخدمت المسمارية

١- المعتقدات الدينية (جغرى بارندر)، قصة الديانات د/ سليمان مظهر، الأديان القديمة د/ حسن الموارى

الخاتمة:

الحمد لله، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

بسم الله

فمن هذه الدراسة الموجزة عن نشأة الدين يتبين لنا عدة أدوار هامة:

ضرورة الدين للإنسان مهما كانت بداوته أو حضارته، فإنه يسعى نحو دين يتدين به لأن ذلك يشبع فيه فطرة خلق به، وهو في حاجة إلى الدين أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أولى من حاجته إلى الهواء الذي به تكون الحياة.

القول بتطور الدين غير مدعوم علمياً، لأن دراسة الإنسان القديمة من التبع وجودها فسدت فكرة التطور مناقضة صريحة.

وأن الحق في نشأة الدين يرجع إلى الوحي الذي أنزله الله على رسله ليكونوا هداة للحق، دعاة إلى الصراط المستقيم، آخذين بيد الإنسان إلى الطريق الصحيح.

إن الإنسان بلا دين كالريشة في منب الريح ترفعهما الريح مرة وتضعها أخرى، أما بالدين فهو كالجبل الشامخ الذي لا تؤثر فيه الزوابع والأعاصير.

أن وحدة مصدر الدين، تدل على وحدة المنهج إلا أنه تتعدد صور تطبيق ذلك المنهج بتعدد سبل المنهاج: (لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا).

لم تخل أمة من الأمم من دين: (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) وذلك لأن مراد الله من خلق الناس أن يعبدوه: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)

توافر كل الأنبياء على الدعوة إلى دين واحد هو الإسلام، كل منهم يحمل جزءاً لقوم معينين.

كل الديانات السابقة- التي سبقت الإسلام- قد شابها التحريف والتغيير، وأصابها البطلان، فهي محكوم عليها بالكفر الصراح، إذ لا دين حق سوى الإسلام الذي نسخ جميع ما قبله من الملل والنحل.

إن الإسلام هو دين الله القيم، الذي جاءت به جميع الأنبياء والرسل، مشتملاً على التوحيد الخالص، ملتبساً بالحق، مائلاً عن الزيغ والضلال، متصلاً بالفطرة، مرتبطاً بمنهج الله: (إن الدين عند الله الإسلام) فهو به أرسل رسله، وأنزل كتبه.

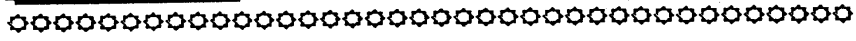
من فضل الله علينا أن هدانا للإسلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، والحمد لله أولاً وآخراً، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

عمر بن عبد العزيز

الفهرست

الصفحة	الموضوع
١	التمهيد فى أهمية دراسة الأديان
٢	عرض سريع لتاريخ علم الأديان
١٩	معنى الدين لغة واصطلاحاً
٢٦	عناصر الدين
٢٩	وحدة الدين
٣٣	الفرق بين الدين الوضعى والدين السماوى
٤٤	الفرق بين الملة والنحلة والشرعية والمنهاج
٥٢	هل هو دين أم أديان؟
٥٤	موقف الإسلام من الأديان الأخرى
٥٨	أهم عوامل الانحراف عن الدين الصحيح
٧٠	ما ضرورة الدين
٨١	الإسلام دين الفطرة والعقل
٨٣	هكذا يحدث التاريخ
٨٥	أقدمية الدين
٩١	من هو أول نبي، وأول رسول؟
٩٧	وقفه حول نشأة العقيدة الإلهية.

١٠١	الرد على من قال بتطور العقيدة
١١٠	نبذة تاريخية عن بعض الرسائل السماوية (اليهودية - المسيحية)
١٢٩	نظرة إجمالية لبعض الأديان الوضعية
١٣٠	الديانة المصرية القديمة
١٣٤	أديان الهند
١٤٣	أديان الصين واليابان
١٤٥	أديان اليونان والرومان
١٤٩	أديان الفرس
١٥١	أديان البابليين والآشوريين
١٥٨	الخاتمة

